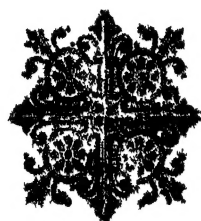

ଅବନନୋ ଆହର୍ଷ.

ଶୁଭ୍ରାତ ବନୀୟୁଧର ସେବାୟୀ.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૦૬૫૧ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ જીવનના યાત્રા?

વિષય ૫૬

શેઠ હરિવલ્લભદાસ બાળગોવિંદદાસ ગ્રન્થમાળા, નં. ૨૫.

જીવનનો આદર્શ.

લેખકૃત “ *The Map of Life* ” નામના

અંગ્રેજી પુસ્તક ઉપરથી લખનાર

જીવાભાઈ રેવાભાઈ પટેલ,

ખી. એ , એલએલ. ખી.

છપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર,

ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી, તરફથી

હીરાભાલ ત્રીભોવનદાસ પારેખ, ખી. એ.;

આસિ. સેક્રેટરી.—અમદાવાદ.

સેવત ૧૯૭૯.

સન ૧૯૨૭.

ત્રીજી આવૃત્તિ.

૫૦૦ નકલ.

કિંમત એક રૂપિયા

ગુજરાત વિધાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી ગ્રંથોના સંગ્રહ
ક્ર. ૪ ૧૦૬૧૨

સર્વ પ્રકારના હક્ક ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીને સ્વાધીન છે.

ધી સ્વપ્રકાશ પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ—અમદાવાદ.

શેઠ હરિવલ્લભદાસ બાળગોવિંદદાસ ગ્રન્થમાળાનો

ઉપોદ્ધાત.

સુરતના વતની અને ધંધાર્થે મુંબઈ નિવાસી સ્વર્ગવાસી શેઠ હરિવલ્લભદાસ બાળગોવિંદદાસે તા. ૧૬ સપ્ટેમ્બર સન ૧૮૭૭ રોજ વીલ કર્યું છે, તે અન્વયે પ્રથમ સન ૧૮૮૦ માં રૂ. ૨૦૦૦ સોસાઇટીને મળ્યા, તે એની શરતથી કે તેના વ્યાજમાંથી સામાજિક સુધારો થાય એવા પુસ્તકો તૈયાર કરી છપાવવા. સદરહુ વીલથી શેઠ હરિવલ્લભદાસે અમુક પ્રસંગ બન્યા પછી બાકી રહેલી પોતાની તમામ મિલકત પુસ્તક પ્રસારને માટે સોસાઇટીને અર્પણ કરેલી છે. તે અન્વયે સન ૧૮૯૪ માં રૂ. ૧૮૦૦૦ની સરકારી નોટો પુસ્તક તૈયાર કરાવવા તથા તે પ્રસિદ્ધ કરાવવા માટે સદરહુ વિદ્વા-વિદ્યાસી અને પરોપકારી ઉદાર ગૃહસ્થ તરફથી મળી છે તેમાંથી આજ પર્યંત નીચેના પુસ્તકો “ શેઠ હરિવલ્લભદાસ બાળગોવિંદદાસ ગ્રન્થમાળા ” તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા છે:—

- ૧ કષ્ટ કષ્ટ ન્યાતો કન્યાની અછતથી નાની થતી જાય છે, તેના કારણો તથા સુધારો કરવાના ઉપાયવિષે નિબંધ.
- ૨ માને શિખામણ.
- ૩ નીતિ મંદિર.
- ૪ બાળલગ્નથી થતી હાનિ.
- ૫ પુનર્વિવાહ પક્ષની પૂરેપૂરી સોળસોળ આના ફળેતી.
- ૬ બોજનવ્યવહાર ત્યાં કન્યાવ્યવહાર.
- ૭ ધાર્મિક પુરુષો.

- ૮ વિવાહતત્વસિંધુ.
- ૯ બેન્ગમીન ક્રાકલીન. (ખીજી આવૃત્તિ).
- ૧૦ બોધક ચરિત.
- ૧૧ સદ્ગતિ.
- ૧૨ રધુવંશકાવ્ય.
- ૧૩ જાવજી દાદાજીનું ચરિત.
- ૧૪ ગુજરાતનો ઇતિહાસ ભાગ ૧ લો. (પ્રાચીન ઇતિહાસ)
- ૧૫ ગુજરાતનો ઇતિહાસ ભાગ ૨ જો. (અર્વાચીન ઇતિહાસ)
- ૧૬ નીતિસિદ્ધાન્ત,
- ૧૭ ક્રાન્સિસ બેકનનું જીવનચરિત.
- ૧૮ શેઠ હરિવલ્લભદાસ બાળગોવિંદદાસનું જીવનચરિત.
- ૧૯ પરોપકાર
- ૨૦ ઢોરનું ખાતર.
- ૨૧ જમતનો અર્વાચીન ઇતિહાસ.
- ૨૨ કીરાતાજીનીય કાવ્યનું મૂળ સાથે ગુજરાતી ભાષાન્તર.
- ૨૩ વિવિધ પ્રકારના હુજરોપયોગી તેજમો.
- ૨૪ વાર્નિક.
- ૨૫ જીવનનો આદર્શ.
- ૨૬ કીર્તિ કૌમુદી.
- ૨૭ શ્લિષ્ટપાત્ર રત્ન-પૂર્વાવ (ભાગ ૧ થી ૧૦).
- ૨૮ હિંદુસ્તાનમાં અંગ્રેજી રાજનો ઉદય.
- ૨૯ રસાયનશાસ્ત્ર.
- ૩૦ બ્રિટિશ હિંદુસ્તાનનો આર્થિક ઇતિહાસ, વિભાગ ૧ લો.

- ૩૧ ગાપાનતી કૃતવશીની પદ્ધતિ.
- ૩૨ શિશુપાળ વધ-ઉત્તરાધ' (સર્ગ ૧૧ થી ૨૦).
- ૩૩ લેન્ડોરના કાલ્પનિક સંવાદો; ભાગ ૧ લો.
- ૩૪ ખગોળ વિષય.
- ૩૫ લેન્ડોરના કાલ્પનિક સંવાદો ભા. ૨ નો.
- ૩૬ માનસશાસ્ત્ર.
- ૩૭ શિક્ષિત આર્યસંતાનો.
- ૩૮ સહકાર પ્રવૃત્તિ.
- ૩૯ અંગ્રેજી રાજ્યધારણ.
- ૪૦ ઉદ્ધારમતવાદ.

પ્રસ્તાવના.

આ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ લેખક અને ઇતિહાસકાર મિ. લેડીના The Map of Life એ નામના ગ્રંથ ઉપરથી તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. 'તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે,' એમ કહેવાનું કારણ એટલુંજ છે કે, મૂળ ગ્રંથનું અક્ષરશઃ ભાષાંતર નહિ કરતાં ફક્ત અનુકરણ કરવામાં આવ્યું છે.

લેડી સાહેબે પોતાના પ્રૌઢ વિચાર એવી સચોટ ભાષામાં મૂકેલા છે કે તેને ગુજરાતી ભાષામાં ઉતારવાનું કામ અત્યંત કઠિન છે. તેમ છતાં ગુજરાતી વાચક વગને મૂળ ગ્રંથકારની ખુશીના થોડાં ધણો પણ ભાસ થાય અને તેમના વિચારોની પ્રૌઢતા કાયમ રહે, એટલા માટે માટે મેં છેક સરળ ભાષા વપરી નથી. તેમ કરવા જતાં ભાષા કોઈ કોઈ ઠેકાણે ક્લિષ્ટ થઈ ગઈ હોય, અને વાક્ય રચનામાં અંગ્રેજી શૈલીની છાયા આવી ગઈ હોય, એ ખનવા બોધ છે. તે સિવાય બીજાં પણ કેટલાક દોષ રહેલા હશે, તો તે સુદ વાચક વર્ગ દરગુજર કરશે એવી આશા છે.

મનુષ્યજીવનને કેવી રીતે સુખમય બનાવવું, અને આ દુનિયામાં માણસે કેવી રીતે વર્તવું, એ આ ગ્રંથનો મુખ્ય વિષય છે. ગ્રંથકર્તાએ પોતાની સૂચનાઓને સૌથી વધારે ઉપયોગી અને લાભકારક બનાવવા માટે આખી દુનિયાનો અનુભવ ઉપયોગમાં લીધો છે. ચાલતા જમનાનું સ્વરૂપ કેવું છે, અને ભવિષ્યમાં તે કેવું વલણ પકડશે, તે નક્કી કરવામાં ગ્રંથકારે પોતાની દીર્ઘદષ્ટિને તથા દુનિયાના ઇતિહાસ ઉપરથી મળતા અનુભવનો યથેચ્છ ઉપયોગ કર્યો છે, અને તેથી કરીને તેમની સૂચનાઓ વ્યવહારોપયોગી અને દરેક માણસ અનુકરણ કરી શકે તેવી બની છે. દુનિયાદારીમાં ફતેહ મેળવવાની ઇચ્છા રાખનારને આ ગ્રંથ અત્યંત ઉપયોગી થઈ પડે તેવો છે.

શુદ્ધતમ નીતિ મી. લેડીને માન્ય છે: પરંતુ માત્ર કાલ્પનિક સ્થિતિમાં નીતિસિદ્ધાન્તોનો ઉપયોગ ન કરતાં તેણે માણસની સ્થિતિ, મનુષ્ય-સ્વભાવની અને શક્તિની મર્યાદા અસ્થા અને દુનિયાના વ્યવહારનું ખરું સ્વરૂપ, એ સઘળા ઉપર લક્ષ રાખીને નીતિસિદ્ધાન્તોનો વ્યવહારમાં ઉપયોગ કરી બતાવ્યો છે. માત્ર નિવૃત્તિને આહવારી આર્યપ્રજાને તેના કેટલાક

વિચાર વાંધા લાગશે; પણ અનિર્મિત સ્પર્ધાવાળા આ ઉદ્યોગ હુલ-
રના જમાનામાં, જ્યારે જીવનના વધારે અને વધારે વિકટ થતી જાય છે ત્યારે,
ઉદ્યોગ હુલર પાયમાલ થઇ જવાથી લાચાર અવસ્થામાં આવી પડેલી આર્થ
પ્રજા એવા વિચારોના પ્રતાપથી ગાઢ નિદ્રામાંથી જાગે, અને પ્રવૃત્તિ તરફ
વધારે વળે તે એકંદર રીતે ઈષ્ટજ છે.

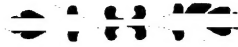
અરી રીતે જોતાં મૂળ અંથ યુરોપખંડના સામાજિક અને રાજકીય
સંજોગો લક્ષમાં રાખીને લખાયેલો છે, અને તેથી કેટલુંક વિવેચન આપણા
સમાજને કોઇ રીતે લાગુ પડતું નથી. આથી કરીને મારે કેટલેક ઠેકાણે
સંધારા વધારા કરવા પડ્યા છે, અને કેટલીક બાબતો છોડી દેવી પડી છે.
મૂળ અંથમાં સત્તર પ્રકરણ છે, તેને બદલે મેં બાર પ્રકરણ રાખ્યાં છે; જો
કે મૂળમાંનું આખું પ્રકરણ તો મેં ફક્ત એકજ : કાઢી નાંખ્યું છે. બાકીનાં
કેટલાંક પ્રથમનાં પ્રકરણ એકઠાં કરી નાખવાથીજ સંખ્યામાં ઘટાડો થયો
છે. રાજકીય પ્રકરણને લગતી કેટલીક બાબતો આપણા દેશને માટે બીલકુલ
ઉપયોગી નથી. તેથી 'Statesman-રાજનીતિજુ પુરૂષ' એ મથાળાવાળા
પ્રકરણમાંથી ઘણી હકીકત કાઢી નાખવી પડી છે, તેમજ Moral compro-
mise in the Church એ મથાળાવાળું આખું પ્રકરણ છોડી દીધું
છે; કારણ કે ઇંગ્લાંડના ધર્મસમાજને લગતા પ્રશ્નોનું વિવેચન આપણા
દેશને માટે નિરુપયોગી છે બીજી બાજુએ 'ચારિત્રની કેળવણી'ને લગતા
પ્રકરણમાં મેં બીજા અંથોમાંથી ઉપયોગી જણાય તેવી સૂચનાઓ ઉમેરીને
એ વિષયના ઉપયોગીપણામાં વધારો કરવાની કોશીશ કરી છે. 'દ્રવ્ય' અને 'લભ'
એ જે પ્રકરણોમાં પણ આપણા સમાજને ઉપયોગી થઇ પડે એવી જગ્યાની
સૂચનાના દાખર કરી છે. ઇંગ્લાંડમાં બાળલસનું નામનિશાન નથી,
પણ આપણા દેશના સંજોગો જોતાં 'લભ' ના પ્રકરણમાં એ પ્રશ્ન તથા
કળેડાંનું વિવેચન કરવાની છૂટ લેવાનું મને વાજબી લાગ્યું છે.

એકંદર રીતે પુરતક ઉપયોગી બનાવવા માટે મેં મારાથી બનતી
કોશીશ કરી છે, અને તેમાં હું કેટલે ગંશે સફળ થયો છું. તે નક્કી કરવાનું
કામ સુદા વાચક વર્ગને સોંપી, ધંધાના રોડજીને લીધે પ્રશ્નો તપાસવામાં બૂલો
રહી ગઇ હોય તે બદલ ક્ષમા માગ્યું છું.

કરમસંદ
તા. ૧૫ મી. મે ૧૯૦૭

૧ જીવાભાઈ રેવાભાઈ પટેલ.

જીવનનો આદર્શ—અનુક્રમણિકા.

પ્રકરણ ૧ હું.	સુખ...	૧ થી ૨૭
„ ૨ જી.	સુખ અને નીતિ વચ્ચેનો સંબંધ...				૨૮ થી ૪૧
„ ૩ જી.	નૈતિક ભાવનાઓ		૪૧ થી ૬૧
„ ૪ થું.	મનુષ્ય સ્વભાવ		૬૧ થી ૭૦
„ ૫ મું.	નીતિની બાબતમાં છુટછાટ	...			૭૦ થી ૮૨
„ ૬ ઠું.	વહીવટના ધંધામાં તથા રાજનીતિમાં નૈતિક શિથિલતા		૮૩ થી ૧૦૩
„ ૭ મું.	ચારિત્ર્યની કેળવણી.		૧૦૪ થી ૧૨૫
„ ૮ મું.	દ્રવ્ય...	૧૨૫ થી ૧૪૬
„ ૯ મું.	જામ...	૧૪૬ થી ૧૬૭
„ ૧૦ મું.	સાક્ષ્ય	૧૬૮ થી ૧૮૮
„ ૧૧ મું.	વખત.	૧૮૮ થી ૨૦૨
„ ૧૨ મું.	અવસાન.	૨૦૩ થી ૨૧૨

જીવનનો આદર્શ.

પ્રકરણ ૧ હું.

સુખ.

આ ગ્રંથના વિષયનું પ્રતિપાદન કરવાની ઈચ્છા રાખનાર દરેક લેખકને મનમાં સ્વાભાવિક રીતે પ્રથમ એવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે ‘સુખ’ એ વિષયનું વિવેચન કરવાથી મનુષ્ય જાતિના સુખમાં વૃદ્ધિ થવાનો સંભવ છે કે કેમ ? આપણે જોટલા પ્રમાણમાં સુખ અગર દુઃખનો અનુભવ કરીએ છીએ, તેનો આધાર આપણા ચારિત્ર્યના વલણ ઉપર તેમજ જીવનના આજીવન સંજોગોની સ્થિતિ ઉપર રહેલો છે; અને સુખ દુઃખનાં કારણો સંબંધી ચર્ચા કરવાથી તેમના ઉપર ભાગ્યેજ જોઈએ તેવી અસર કરી શકાય છે. આવા વિષયો ઉપર લખવામાં આવેલા ગ્રંથો વાંચવાથી આપણને એમ લાગે છે કે તેમાં પ્રતિપાદન કરવામાં આવેલા સિદ્ધાંતો પ્રત્યક્ષ વ્યવહારમાં આજીવન ઉપયોગી થઈ પડે તેવા નથી; ખરેખરા તો દુઃખના પ્રસંગ વખતે તેમનું જ્ઞાન ખીલકુલ નિઃસર્વ માલમ પડે છે; અર્થાત્ ફક્ત તેવા જ્ઞાનથી દુઃખનું નિવારણ થઈ શકતું નથી. તેથી જ રીતે જે લોકો દુનિયામાં સુખી જીવન ભોગવવા ભાગ્યશાળી નીવડ્યાં હોય છે, તેમના આયુષ્ય ક્રમમાં અંતરાલ-લોકન અને આત્મનિરીક્ષણને રથાન મળેલું જણાતું હોતું નથી, અને જીવનના સારાસારણના ઉદ્દેશ્ય કરવાની શક્તિ તેમનામાં હોતી નથી, એટલે કે એવી શક્તિ સિવાય પણ તે લોકો સુખી થઈ શક્યા હોય છે. ખરેખર આશોચની માફક સુખ એ પણ એક એવો વિષય છે, કે જ્યાં

સુધી તેમાં કંઈ પણ અવ્યવસ્થા થતી નથી, ત્યાં સુધી લોકો તેના સંબંધી વિચાર કરવાની ખટપટમાં પડવાની દરકાર રાખતા નથી.

આવા પ્રકારની વિચારણામાં ઘણું સમય રહેલું છે, એ નિર્વિવાદ છે; અને સુખ દુઃખનાં કારણોનું નિરૂપણ કરવાના વિષયની મર્યાદા ઘણી પરિમિત છે, એમાં જરા પણ સંશય નથી. માણસ દુનિયા ઉપર અવતરે છે, તે વખતે તે પોતાની સાથે જે માનસિક અને નૈતિક સંપત્તિ તથા સામગ્રી લેતો આવે છે, તેના ઉપર તેના પુરૂષાર્થની અસર ઘણીજ નાની હદમાં થાય છે, અને તેના જીવનના બાહ્ય સંજોગોનો મોટો ભાગ તો તેની સત્તાની મર્યાદાની બહાર જ રહે છે; અર્થાત્ સુખ પ્રાપ્તિનાં જે એ મુખ્ય આદિ કારણ તે ઘણે અંશે મનુષ્યના પુરૂષાર્થની સત્તાની મર્યાદામાં આવી શકતાં નથી. તેમ છતાં બુદ્ધિચાતુર્ય, ઉદ્યોગ અને ખંતની મદદવડે બહારની વસ્તુસ્થિતિમાં ફેટલો બધો ફેરફાર કરી શકાય છે. ખાનપાનમાં વિવેક અને સંયમ રાખવાથી, જન્મનો નખજો બાંધો કેવી રીતે મજબૂત બનાવી શકાય છે, આવરદાની દોરી કેવી રીતે લાંબાવી શકાય છે, અને રોગોત્પત્તિના પ્રસંગોની સંખ્યામાં કેવી રીતે ઘટાડો કરી શકાય છે; તથા કેળવણી અને અભ્યાસની સહાયતાથી આપણી માનસિક શક્તિઓને તીવ્ર અને વિકસિત કરી તેમને સૌથી વધારે લાભકારક રીતે કેવી રીતે ઉપયોગમાં લઇ શકાય છે, એ બધું આપણા અનુભવની બહારની વાત નથી. ઘણાં માણસોનાં સંકટ અને દુઃખનાં પ્રત્યક્ષ કારણ તેમનાં પોતાનાંજ કૃત્ય હોય છે, એ પણ દરેક માણસ સમજી શકે છે. તેવીજ રીતે આપણું પોતાનું ચારિત્ર્ય સુધારવાની તથા કેળવવાની, તેમજ જેવા પ્રકારનો સ્વભાવ અને જેવી રીતની મનોવૃત્તિઓ આપણું જીવન સુખી બનાવવામાં ઘણે અંશે કારણભૂત હોય છે, તેનો સ્વભાવ અને તેની મનોવૃત્તિઓ સંપાદન કરવાની પણ આપણામાં શક્તિ રહેલી છે, એ વાત જે કે તેટલી સહેલાઈથી આપણા સમજવામાં આવતી નથી, તો પણ તેવી શક્તિ આપણામાં છે, એ વાતની તો કોઈથી ના પાડી શકાય તેમ નથી.

મનુષ્યની ઇચ્છા* સ્વતંત્ર છે કે પરતંત્ર છે, એટલે કે મનુષ્ય પોતે

પોતાની ઉઠાવણીથી ઇચ્છા ઉત્પન્ન કરે છે કે તેના પ્રયત્ન વિના કોઈ બીજી ગુપ્ત પશુ બળવાન સત્તાના બળે તે ઉત્પન્ન થાય છે, એ બે વાદ વચ્ચેની તકરાર આ પ્રસંગે આપણી સમક્ષ ખડી થાય છે. જે લોકો એમ માને છે કે આપણે આપણી ઇચ્છાના કર્તા નથી, કોઈ ઇચ્છા કરાવે છે અને આપણે ઇચ્છા કરીએ છીએ, અને આપણી ઇચ્છા કોઈ બળવાન સત્તાની દાસી છે; તેમનું કહેવું એવું છે કે આપણે આપણી ઇચ્છાનુસાર કાર્ય કરવા શક્તિમાન છીએ કે નહિ, એ પ્રશ્ન મુદ્દાનો નથી; પણ આપણે આપણી ઇચ્છાની બહારનું કામ કરવા શક્તિમાન છીએ કે નહિ, એ પ્રશ્ન મુદ્દાનો છે. કારણ કે ઇચ્છાને પ્રવૃત્તિમાં પ્રેરનાર કોઈ હેતુ અગર પ્રયોજન હોય છે; અને તે હેતુ અગર પ્રયોજનનું પૃથક્કરણ કરીશું તો આપણને સમજાશે કે સુખપ્રાપ્તિ એ અંતિમ હેતુ છે. આપણી ઇચ્છા સ્વતંત્ર છે, આપણે પોતાને આધીન છે, એવો ભ્રમ ઉત્પન્ન થવાનું કારણ આપણી કામનાઓ વચ્ચેનો પરસ્પરનો વિરોધ છે. સુખ અને દુઃખ એ બે ભુદાં ભુદાં સ્વરૂપ ધરી આપણાં વર્તન અને આચરણ ઉપર સામ્રાજ્ય ભોગવે છે. ઇચ્છા એ સૌથી બળવત્તર અને અંતિમ અભિપ્રાયનું બીજું નામ છે; અથવા તો તેનું સ્વરૂપ ચોમેરથી ભુદાં ભુદાં લોહચુંબકથી વીંટાયલા લોહના કડકા સમાન છે, અને તેથી તે સ્વાભાવિક રીતે સૌથી બળવાન સત્તા તરફ ખેંચાય છે. ઇચ્છાની સ્થિતિ પવનચક્કીના જેવી છે, તેને પોતાની ગતિનું ભાન છે, પણ તેને ચક્રાયમાન કરનાર પવનની તેને માહિતી હોતી નથી. કાર્યકારણભાવનો નિયમ જેવી રીતે જડસૃષ્ટિને લાગુ પડે છે, તેવીજ રીતે માનસસૃષ્ટિને પણ લાગુ પડે છે. પૂર્વ જન્મના અગર પાછલી પેઢીઓના સંસ્કાર અને આ જન્મના આસપાસના સંજોગો, એ બેને લીધે આપણે જેવા છીએ તેવા થઈ શક્યા છીએ. આપણી સ્થિતિનું સ્વરૂપ એ બેના સંયોગને લીધે નક્કી થયેલું છે. જન્મ ધારણ કરતી વખતે આપણને જે માનસિક અને નૈતિક સામગ્રી મળેલી હોય છે, તેના ઉપર બહારના સંજોગોની અસરથી જે અનિવાર્ય પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે, તેજ આપણું વર્તન છે; તેજ આપણી ઇચ્છાને કાર્યનું સ્વરૂપ આપે છે.

બીજી બાજુએ ઈચ્છાની સ્વતંત્રતાનો વાદ સ્વીકારનારા લોકોની દલીલો એવી છે કે (મનના નિશ્ચય રૂપ) ઇચ્છા અને કામના અગર અભિલાષ એ બેની વચ્ચે ચોખ્ખો તફાવત છે, અને તે આપણું મન સમજી શકે છે; અને જો કે એ બેની વચ્ચેનો સંબંધ ઘણોજ નિકટનો છે, તેમ છતાં વિવેકપુરઃસર પૃથક્કરણ કરવાથી તેમની વચ્ચેનો ભેદ સમજાવવા વગર રહેતો નથી. મનોરથો* ઇચ્છા ઉપર ભારે અસર કરે છે એ વાત ખરી છે, પણ તેજ પ્રમાણે ઇચ્છા પણ તેમના ઉપર અસર કરવાની સત્તા ધરાવે છે, અને તે ફક્ત સુખ અગર દુઃખની લાલસાની દાસીજ છે એમ નથી. આ લોકોનો પૂર્વ પક્ષ એવો છે કે, એ તો આપણા ઉઘાડા અનુભવની વાત છે કે આપણી મનોવૃત્તિને રૂચે નહિ એવાં કામ પણ આપણે કરી શકીએ છીએ; મનોરથના ઉત્કૃષ્ટ વેગને આપણે અંકુશમાં રાખી શકીએ છીએ; આપણે આપણા સ્વભાવના પક્ષપાતની સામે થઈ શકીએ છીએ; કર્તવ્યપરાયણતાની લાગણીને અનુસરીને સુખ, લાભ અગર આનંદની આશા રાખ્યા શિવાય જેમાં સુખપ્રાપ્તિનો લેશ પણ સંભવ હોતો નથી, એવો માર્ગ આપણે ગ્રહણ કરી શકીએ છીએ; અને જે પરસ્પર વિરોધી માર્ગમાંથી એક માર્ગ એકદમ પસંદ કરી શકીએ છીએ. મનની સમક્ષ અનેક મનોરથ ખડા થઈ જાય છે, તે વખતે પણ તે પોતાની પસંદગી કરવાની, તોડન કરવાની, તેમજ સ્વીકાર અગર અસ્વીકાર કરવાની શક્તિ ટકાવી રાખી શકે છે; તર્ક અગર કલ્પનાની સહાયતાથી તે ઘણા પ્રવર્તક મનોરથ અગર હેતુઓમાંથી એકાદને અગ્રસ્થાન આપી શકે છે, તથા પોતાની વૃત્તિ તેના ઉપર એકાગ્રતાથી ચોંટાડીને તેના સામર્થ્યમાં વધારો કરી શકે છે; તેવીજ રીતે બીજા મનોરથોની સામે થઈ તેમને પાછા હઠાવી, તેમના વેગમાં ધીમે ધીમે ઘટાડો કરવાની સત્તા પણ ધરાવે છે. જેવી રીતે સ્વચ્છંદપણે વર્તવા દેવાથી વિષયલાલસાનું જોર વધતું જાય છે, તેવીજ રીતે અભ્યાસના પ્રભાવથી મનના સામર્થ્યમાં વધારો થતો જાય છે. મનોરથ અને ઇચ્છા વચ્ચેના ઝઘડા, તેમજ સંઘર્ષ

વૃત્તિ તથા ધમ્મજાળમાં ચારિત્ર્યમાં ફેરફાર કરવાની શક્તિનો સદ્ભાવ, એ નૈતિકજીવનના પરિચિત અનુભવ છે. ખર્કના શબ્દોમાં બોલીએ તો ‘ પોતે ધારે તેવો થઇ શકવાની શક્તિ પ્રત્યેક મનુષ્ય ધરાવે છે, એ તેના એક વિશેષ હક સમાન છે. ’ આપણે સારા નરસાનો નિર્ણય કરી સત્ય માર્ગની પસંદગી કરવાની સ્વતંત્રતા થોડે ઘણે અંશે પણ ધરાવીએ છીએ એ વાતનો સ્વીકાર કરીએ તોજ સદ્વર્તનનો અર્થ સમજી શકાય છે. આપણી ધમ્મજાને સારે માર્ગે ચઢાવવી કે ખોટે માર્ગે ચઢાવવી એ થોડે ઘણે અંશે પણ આપણા હાથમાં રહેલું છે, એ સિદ્ધાંત જો માન્ય ન કરીએ તો પછી નૈતિક વર્તનનો સદ્ભાવજ શક્ય થતો નથી. સારાં નરસાં કૃત્ય બદલ જવાબદારીની લાગણી ધરાવવી, એમાંજ મનુષ્ય સ્વભાવની ઉચ્ચતા રહેલી છે; અને એમ છે તો પછી આપણે ધમ્મજાની સ્વતંત્રતાનો સિદ્ધાંત સ્વીકારવો જ જોઈએ. કારણકે જો આપણી ધમ્મજા આપણે સ્વાધીન ન હોય, અને આપણે કોઇ બળવાન સત્તાથી દોરવાઇને જ ક્રિયામાં પ્રવૃત્ત થતાં હોઈએ, તો પછી તે કામની જવાબદારી આપણે માથે શા માટે રહેવી જોઈએ ? પ્રત્યેક મનુષ્યના મનમાં પ્રસંગોપાત અમુક અમુક કૃત્યો બદલ ગુસ્સો, શરમ, પશ્ચાત્તાપ, તિરસ્કાર, ઉપકાર, ઉત્સાહ, પ્રશંસા, અગર ઠપકો એવી એવી અનેક ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની લાગણીઓ ઉત્પન્ન થાય છે; અને જો તેવાં કૃત્યનું નિવારણ થઇ શકે તેમ ન હોય તો પછી આવી લાગણીઓ ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ ક્યાંથી ? એ સમજી શકાય તેવું નથી. જો આપણે કોઇ બીજી સત્તાથી ખેંચાઇનેજ હરેક કામ કરતા હોઈએ, તો પછી દુનિયામાં શીખવા શીખવવાનું શું કામ ? સલાહ લેવી અને દેવી તે શું કરવા ? ઉપદેશ આપવા અને સાંભળવાથી શા લાભ ? ઠપકો અને શિશ્નાનાં સાધનથી શું ફળ ? આ ઉપરથી માણસ પ્રત્યેક કામ કરવા સ્વતંત્ર છે, મનુષ્યની ધમ્મજા સ્વતંત્ર છે, એ સિદ્ધાંત માન્યા શિવાય છુટકો નથી. ધમ્મજાની સ્વતંત્રતાનું રહસ્ય સમજી શકાય તેવું નથી, પણ તેના સદ્ભાવનો સ્વીકાર કર્યા શિવાય ચાલવાનું નથી. સમગ્ર મનુષ્ય વર્ગની લાગણીઓ અને બધી લાપાઓના સજ્જકોષ એ બેના ઉપર-

ચીજ તેનાં સંબંધની માન્યતા સર્વસાધારણ છે, એમ સિદ્ધ થાય છે.

આ સંસારમાં પ્રાણી માત્ર સુખની અભિલાષા રાખે છે; તેમ છતાં સુખનું સ્વરૂપ કેવું છે એનો ખ્યાલ ધણાજ થોડા માણસોને હોય છે. આપણે અત્યારે આ લોકના સુખનોજ વિચાર કરવાનો છે. સુખ એ ચિત્તની અમુક પ્રકારની સ્થિતિ છે, પણ બાહ્ય પદાર્થો સાથેનો સંબંધ એજ સુખ છે એમ માનવાની ભૂલ ધણા માણસો કરે છે. મન સાથે વિષયના સંબંધથી જે ચિત્તના અનુકૂળ પરિણામવાળી સ્થિતિ પ્રકટ થાય છે, તેજ સુખ છે, તેવીજ રીતે આશા પૂર્ણ થવા વડે જે તૃપ્તિ પ્રકટ થાય છે તે પણ સુખ છે; એટલે કે સુખ અને સુખનાં સાધન એ બે ભિન્ન છે. દ્રવ્યના ઉપભોગથી મનને આનંદ તથા સંતોષ મળે છે, માટે દ્રવ્ય એ સુખનું સાધન છે; તથા તેના ઉપભોગથી ચિત્તમાં જે સંતોષ પ્રકટે છે, તે સુખ છે; પણ દ્રવ્ય એ જતે સુખ નથી. તેમ છતાં ધણા લોકો સુખના સાધનને જ સુખ માની બેસે છે, અને તેથી કરીને સુખનાં સાધન પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયાસમાં ખરા સુખને ગુમાવી બેસે છે. ધન વડે સુખ અને આનંદનાં સાધન પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, તેથી તેની પ્રાપ્તિને માટે શ્રમ કરવો ઉચિત છે, પણ જે માણસ કંજીસ હોય છે તે દ્રવ્યોપાર્જનનેજ પોતાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સમજે છે, અને તેવી સમજને લીધે ખરા સુખનો ભોગ આપીને પણ પૈસો ભેગો કરવા પાછળ સતત પ્રયત્ન કર્યા કરે છે; અને આખો જન્મારો સુખને બદલે દુઃખજ ભોગવે છે. પણ વિવેકી માણસોએ એમ સમજવું જોઈએ છીએ કે દ્રવ્યાદિ પદાર્થો સુખનાં સાધન માત્ર છે, અને ખરું સુખ તો તેમના સેવન અને ઉપભોગથી ચિત્તમાં પ્રકટતી તૃપ્તિમાં રહેલું છે.

સુખપ્રાપ્તિનો આધાર બહારની સ્થિતિ તથા ચારિત્ર્ય એ બેના ઉપર અવલંબન કરી રહેલો છે. જે આપણી સ્થિતિ સારી હોય, અર્થાત્ જે આપણને વૈભવના સત્રજા પદાર્થ મળતા હોય, અને ભોગેચ્છા તૃપ્ત કરવાનાં સાધનાં સાધન આપણને પ્રાપ્ત હોય, તો આપણે સુખમાં દિવસ નિર્જમન કરી શકીએ છીએ. તેવી રીતે કદાચ ભોગેચ્છા તૃપ્ત કરવાનાં સાધન પ્રાપ્ત કરવા જેવી આપણી સ્થિતિ ન હોય, તો પણ જે આપણું મન સંતોષી

હોય, પ્રાપ્ત સ્થિતિથી સંતોષ માનવાનો જો આપણો સ્વભાવ હોય, અને આપણી કામનાઓ મર્યાદામાં રહેતી હોય, તો તેથી પણ આપણે સુખી થઈ શકીએ છીએ. આ પ્રમાણે સુખનો આધાર મનની તથા બાહ્ય પદાર્થોની સ્થિતિ ઉપર રહેલો છે, એ સ્પષ્ટ રીતે સમજાય છે. તેમ છતાં એ બે પૈકી પ્રત્યેકના ઉપર કેટલા પ્રમાણમાં લક્ષ આપવું એ બે બાબતમાં જુદી જુદી વ્યક્તિઓના અભિપ્રાય તથા વર્તનમાં મોટો તફાવત હોય છે, એટલુંજ નહિ પણ જુદા જુદા કાળના તથા જુદા જુદા દેશના લોકોમાં પણ ફેર હોય છે.

ધર્મનું શિક્ષણ ચારિત્ર્ય તથા સ્વભાવની કેળવણી ઉપર વિશેષ લક્ષ આપે છે. ધર્મને લીધે આત્માને આશ્વાસન તથા હિમ્મત મળે છે, અને મન સંતોષી થવા શીખે છે. સ્ટોઇક લોકોનું શિક્ષણ એવું હતું કે સારા નરસાનો આધાર અંતરની-મનની-સ્થિતિ ઉપર રહેલો છે, તેથી ડાહ્યા માણસોએ બાહ્યસ્થિતિ તરફ દુર્લક્ષ કરવું જોઈએ; ‘બહારના સંજોગોને આપણા મનની રચિતે અનુકૂળ બનાવવાની કોશીશ કરવાને બદલે આપણા મનને બાહ્ય સ્થિતિને અનુકૂળ બનાવવાનો અભ્યાસ પાડવો એ સુખપ્રાપ્તિનું રહસ્ય છે.’ પૂર્વ તરફના દેશના લોકો પણ એમ માને છે કે ખરું સુખ સંતોષમાર્ગ રહેલું છે, તથા સુખ દુઃખનું કારણ મન છે; તેથી વૈભવના પદાર્થોમાં વૃદ્ધિ કરવાને બદલે મનને સુધારવાની તેઓ વધારે કાળજી રાખે છે; અને યૂરોપખંડના લોકોની માફક જીવનના સ્થાયી સંજોગોમાં ફેરફાર કરવા રૂપી પ્રવૃત્તિનું સેવન કરવાની તેઓ વધારે ઈચ્છા રાખતા નથી. બીજી બાજુએ જે લોકો એમ માને છે કે મનુષ્યનું ચારિત્ર્ય અને તેના વિચાર એ અમુક સંજોગોના પરિણામ રૂપ છે, અર્થાત્ જેમની માન્યતા પ્રમાણે મનુષ્યના ઉપર બાહ્ય સૃષ્ટિની અસર ભારે થાય છે, તેમનું વક્ષણ જુદી જાતનું હોય છે. સુધારામાં અને ઉદ્ધોગ હુન્નરમાં આગળ ઉદ્યમશીલ પ્રજાઓનું વલણ પણ આવા પ્રકારનું હોય છે. તેમનાં જીવન વ્યવસાયી અને ઉપાધિયુક્ત હોય છે. તેમનામાં સ્પર્ધાનું જોર વધારે હોય છે, તેઓ શાસ્ત્રીય શોધ ખોળ મારફત સુખ વૈભવ અને મોજશોખનાં સાધનોની સંખ્યામાં નિરંતર વૃદ્ધિ કર્યા કરે છે અને દુઃખના પ્રસંગોમાં ઘટાડો કર્યા જાય છે. આવા સંજો-

એમાં પડેલા લોકો સુખપ્રાપ્તિ માટે મન અને સ્વભાવને અમુક પ્રકારનું વલણ આપવાને બદલે બાહ્યસ્થિતિમાં સુધારો કરવાની વિશેષ કાશીશ કરે છે. એ લોકો એમ માને છે કે સુખ દુઃખનું કારણ મન નથી પણ પદાર્થો છે.

આપણા ચારિત્ર્યના મંધારણમાં બહારના સંજોગો મુખ્ય ભાગ બબ્બે છે, અને તેમાં વળી શરીરસંપત્તિ અગ્રસ્થાન ભોગવે છે. સુખનાં સધળાં અંગમાં આરોગ્ય એ મુખ્ય અંગ છે. ‘પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા’ એ આપણામાં સાધારણ કહેવત થઈ પડી છે. સધળા વૈભવને પામેલો પુરુષ એ નિરંતર રોગી રહેતો હોય, તો તે સધળા પ્રાપ્ત વિષયોને ભોગવવા અસમર્થ થાય છે. શરીરને તીવ્ર વેદના થતી હોય, અગર તગીયત લથડી ચર્ષિ હોય, તે વખતે કુદરતની ઉમદા બક્ષિસો તથા દ્રવ્યથી પ્રાપ્ત થતા ચૈભવો પણ સુખ આપી શકતા નથી; એટલુંજ નહિ, પણ તેની અસર આપણા સ્વભાવ તથા વિચારશક્તિ ઉપર પણ થાય છે. હુંમે જણાવ્યું છે કે વાર્ષિક ૧૦૦૦ પૌંડની આવકવાળી જગીર પ્રાપ્ત થવાથી જેટલું સુખ થાય છે તેના કરતાં વસ્તુસ્થિતિની ઉજળા તથા સુખકર બાજુ જોવાની ટેવથી વધારે સુખ મળે છે.’ કેટલાક માણસો મૂળ પ્રકૃતિથીજ એવા ધડાયા હોય છે કે, તેઓ દરેક વસ્તુમાં સાંજે જુએ છે, તેમને માથે ગમે એવી મોટી આકૃત આવી પડે, છતાં તેમાંથી તેમને સુખશાન્તિ અને દિલાસો મળ્યા વિના રહેતાં નથી. તેમના માથા ઉપર ગમે એવું કાળું વાદળ ચઢી આવે, એપણે તેના કાઈ કાઈ ભાગમાંથી તેમને સૂર્યના પ્રકાશનો ચળકાટ દેખાયા વિના રહેતો જ નથી. આવો હસમુખો, આનંદી સ્વભાવ, તથા હરકોષ બાબતની ઉજળા તથા આશાભરી બાજુ તરફ જોવાની ટેવ એ જીંદગીના ઉપ-ભોગનું મોટું સાધન છે. તેમ છતાં આવો ઇચ્છવા લાયક સ્વભાવ પ્રાપ્ત થવાનો ધણો આધાર શરીરની નિરામય સ્થિતિ ઉપર રહેલો છે. જે વખતે આપણે સારી તંદુરસ્તી ભોગવતા હોઈએ છીએ તે વખતે આપણને બહુ આનંદમય લાગે છે, અને આપણો સ્વભાવ પણ આનંદી અને હસમુખો રહે છે; તેવીજ રીતે રોગી માણસનો સ્વભાવ મીઠીમો થઈ જાય છે, અને તેને કશું આનંદ આપી શકતું નથી. વળી શરીરની પીડાને લીધે આપણી નૈતિક-

વૃત્તિ ઉપર પણ ભારે અને તાત્કાલિક અસર થાય છે એ સર્વના અનુભવની વાત છે. જ્ઞાનતંતુના અગર મગજના કેટલાક વ્યાધિઓને લીધે સ્વભાવમાં વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે; લાંબી મુદત સુધી સારી ઉંઘ નહીં આવવાથી, તથા કેટલાક હોઝરીના રોગોને લીધે, શરીર તથા મન સુસ્ત તથા ઉત્સાહશૂન્ય થઈ જાય છે. સુષોપભોગની શક્તિ નષ્ટ થઈ જાય છે, અને જીવનભાવના નિરસ તથા વિકારી થાય છે. આયુષ્ય અને આરોગ્યમાં ફેરફાર થાય છે; એ બંધું પણ આપણને પરિચિત છે. ઋતુના તથા હવાના ફેરફારથી કામ કરવાની હોંસમાં થતા ફેરફાર આપણા અનુભવથી બહાર નથી, શરીર કામથી થાકેલું હોય ત્યારે મન પણ કંદાળી જાય છે, અને સંસાર વ્યવહાર આપણને અપ્રયથ થઈ પડે છે, પણ જ્યારે સ્વસ્થ નિદ્રાથી શરીરનો થાક ઉતરી જાય છે, ત્યારે મગજ પણ શાન્ત અને તર થાય છે. પિત્તપ્રકૃતિવાળા માણસો સાધારણ રીતે અદેખા હોય, એમ જણાવવામાં આવે છે તેમાં કેટલુંક સત્ય રહેલું છે. તેમજ તેથી ઉલટી પ્રકૃતિવાળા માણસો સાધુવૃત્તિવાળા હોય છે, એ વાત પણ તદ્દન પાયા વગરની નથી. સખ્ત મંદવાડ પછી રોગી માણસનો સ્વભાવ બદલાઈ ગયાના ઘણા વિશ્વાસપાત્ર દાખલા આપણા સાંભળવામાં આવે છે. કેટલીક વખત જન્મની મંદતા અને ગ્લાનિને ઠેકાણે ઉત્સાહ અને ચૈતન્ય-કૌવત-દાખલ થઈ જાય છે. જે કુદરતી બક્ષિસના પ્રભાવથી કેટલાક માણસો સંતાપ અને સંકટથી ઉત્પન્ન થતી ગમગીનીને તરછોડી નાખી પોતાના વિચાર અને કાર્યશક્તિને એકદમ નિશ્ચયાત્મક રીતે ખીજ દશામાં વાળી શકે છે, તે દેવને ઈચ્છા-બળની મદદથી બળવાન અને દૃઢ બતાવી શકાય છે. એ વાત જો કે ખરી છે તો પણ કેટલાક સર્વેન્દ્રિયશાસ્ત્રવેદાઓના અભિપ્રાય પ્રમાણે એવી દેવ પ્રાપ્ત થતાનો ઘણો આધાર મગજની સાથે સંબંધ રાખનારી રક્ત-પ્રહિનિઓતી અમુક પ્રકારનો શક્તિ ઉપર રહેલો છે. શરીર તથા મન બન્ને નિરામય હોવાં એ સુખનો ઉચ્ચ અવસ્થા મનાય છે. પણ મનનો નિરામયતાનો ઘણો આધાર શરીરની નિરામયતા ઉપર રહેલો છે.

સુખપ્રાપ્તિની પ્રવૃત્તિ ઉપર શરીરસંપત્તિની અસર કેટલી હદમાં થાય છે, તેના આ થોડા ધણા દાખલા છે. આ ઉપરથી એમ નથી સમજવાનું કે શરીરની સ્થિતિ અમુક પ્રકારની હોય તો પછી તેની સામે થઈ ઇચ્છાબળ કાંઈ પણ કરવા શક્તિમાન નથી; પણ એટલુંજ લક્ષમાં રાખવાનું છે કે ચારિત્ર્યની કેળવણીના કામમાં તેને કેવા પ્રકારના સંજોગો સાથે કામ લેવાનું છે, તેનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન પ્રથમ મેળવવું જોઈએ. હવે સમગ્ર પ્રજાની શરીરસંપત્તિમાં સુધારો કરવો, એ તેના સુખમાં વધારો કરવાનો એક ચોક્કસ ઉપાય છે, અને આનંદના વિષયોના ઉપયોગીપણાની તુલના કરતી વખતે, તેમનામાં રહેલી શરીરને તંદુરસ્ત અને મજબુત બનાવવાની શક્તિ પણ ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે; કારણ કે કોઈ જાતનો રમત ઉતરતી પંક્તિની હોય, પણ જે તેનામાં તાત્કાલિક અને ક્ષણિક સુખ આપવાની સાથે શરીરને મજબુત અને તંદુરસ્ત બનાવવાની શક્તિ રહેલી હોય તો તેની ગણના ઉપલા વર્ગમાં કરવી ઘટે છે. પ્રજાની સુખાકારીને લગતા કાયદા બીજા કાયદા કરતાં વધારે ઉપયોગી છે—પછી તેમનો હેતુ કાંતો ઔષધની શોધ કરી તેમનો પ્રચાર બહોળો કરવાના કામને ઉત્તેજન આપવાનો હોય, અગર તો સમગ્ર પ્રજાની એકત્ર કાશીશ મારફતે ચોક્કસ રોગને નાશ કરવાનો હોય, અથવા તો મજૂર વર્ગના લોકોની શરીરસંપત્તિની સંભાળ રાખવાનો હોય. લોકાચાર (Fashion) પણ સમાજનું કલ્યાણ અગર અકલ્યાણ કરવાની ભારે સત્તા ધરાવે છે. લોકોના પહેરવેશ, તેમની કેળવણી, તેમના મોજશોખ, તેમના ખોરાક, તેમનાં અર્ચનની હદ એ વિગેરે બાબતો નક્કી કરીને; તથા તેમણે કેવા ગુણ સંપાદન કરવા જોઈએ, તેમણે કેવા ધંધામાં જોડાવું જોઈએ, અને છેવટે તેમણે ફરી જાતનું સૌંદર્ય પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ, એ બધાને લગતા નિયમો બાંધીને, લોકાચાર તથા રૂઢિએ જનસમાજના મોટા ભાગ ઉપર સામ્રાજ્ય ભોગવે છે. આપણા દેશના લોકો તો રૂઢીના દાસજ થઈ ગયા છે. જે રિવાજો પ્રજાની સુખાકારીને લાભકારક હોય અથવા તો ધણું નુકસાન પહોંચાડે એવા ન હોય, તેવા રિવાજોને ઉત્તેજન આપવામાં આ જખરી સત્તાનો જે દેશમાં

ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તે દેશને ભાગ્યશાળીજ માનવો જોઈએ. તેવીજ રીતે જે આત્મ-શિક્ષણ વડે આરોગ્ય જીવન ગાળવા માટે શું શું આવશ્યક છે તેની સજ્જતા આવે છે. તથા જેનાવડે તેવું જીવન પ્રાપ્ત કરવા માટે ઘણું અંશે ઉપયોગી એવી નિયતવૃત્તિ અને આત્મસંયમની ખાસીયતો મેળવી શકાય છે, તેવું આત્મશિક્ષણ પણ ઘણું કિંમતી છે.

ચઢતી જીવાનીના ઉછળતા પૂરમાં કેટલીક હાનિકારક ટેવો પણ દેખાઈ આવે એવું નુકસાન કરી શકતી નથી. પણ વિચારપૂર્વક જોતાં જ-ણાશે કે યુવાવસ્થા એ ખાસીયતો અને રૂચીઓ બંધાવાનો તથા દ્રઢ થવાનો કાળ છે, ઉગતું ઝાડ જેમ વાળ્યું હોય તેમ વળી શકે છે, તેવી રીતે કુમળી વયમાં જેવી ટેવો પાડી હોય તેવી પડે છે, અને તે અવસ્થામાં બેદરકારી અથવા સ્વચ્છંદપણાને વશ થઈને અગર પોતાની ખુશીથી જે ધુંસરી પહેરવામાં આવે છે, તે પાછળથી અસહ્ય બોળરૂપ થઈ પડે છે. જીવાનીમાં કેટલાક માણસો એવી રીતે અવળે માર્ગે ચઢી જાય છે, તથા એવી ઘાતક ભૂલો કરે છે કે તેથી તેમનો આખો જન્મારો રદ થઈ જાય છે, તેમના આરોગ્યનો નાશ થઈ જાય છે, અને ઘણી વખત તેઓ યોગ્ય વય પહેલાં કાળના મોંમાં જઈ પડે છે; પણ તેમને અવળે માર્ગે ચઢાવનાર પ્રયોજન અગર પ્રેરણાનું સ્વરૂપ તપાસીશું તો એવું કુલ્લક તથા ક્ષુદ્ર માલુમ પડશે કે આપણા મનમાં તરત આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન થાય છે કે આવા ક્ષુદ્ર પ્રયોજન તથા પ્રેરણાને વશ થઈને આખા જીવનને ધૂળ-ધાણી કરી નાખે એવી ભૂલો માણસો કેમ કરતા હશે? આપણે ઘણી વખત જોઈએ છીએ કે પ્રથમાવસ્થાની નાની ભૂલો પરિણામે ભારે નુકસાન કરે છે, પુખ્ત ઉમ્મરે પહોંચ્યા પછી યોગ્ય હદમાં તમાકુનું સેવન કરવાથી હાનિ થવાની દહેશત રહેતી નથી. (કેટલાક દાક્ટરોના અભિપ્રાય પ્રમાણે તો તમાકુનું સેવન હમેશા હાનિકારક જ છે.) પણ કુમળાં બાળકોનાં શરીરને તો તે ઘણું નુકસાન કરે છે, એ સંબંધમાં બે મત છેજ નહિ. તેમ છતાં નાનાં બાળકોમાં બીડી પીવાની ટેવ પડવાનું કારણ તપાસીશું તો માલુમ પડશે કે રોડ મારવાની, તથા મોઢાઈનો રોગ બાલવાની

ધૃત્તિ સિવાય ખીલું કોઈ સમગ્ર કારણ હોતું નથી ! મધપાન કરવું, જીરું રમવું, દારૂડીઆ લોકોની સોખતમાં ફરવું, વ્યભિચાર કરવો, એ આદિ વધારે હાનિકારક કુટેવો પણ તેવીજ ધૃત્તિને વશ થવાથી, અગર તો નિષિદ્ધ ભોગવિદ્યાસનો સ્વાદ આપવાની તથા બ્રષ્ટ સોખતીઓની નજરમાં સારા દેખાવાની ધૃત્તિથી પડેલી હોય છે ! મિથ્યા ગર્વને વશ થઇને સખ્ત કમરપટ્ટો બાંધવાની ટેવને લીધે યુરોપમાં કેટલી બધી સ્ત્રીઓનાં જીવન વ્યાધિગ્રસ્ત થઇ ગયાં હોય છે ? રોફ મારવાની ખાતર ચક્ષમા પહેરવાની ટેવ પાડવાથી કેટલા બધા વિદ્યાર્થીઓની આંખો ખરાબ થયેલી હોય છે ? ભીળયલાં કપડાં બદલવાની તરદી લેવામાં ખેદરકાર રહેવાથી કેટલા બધા માણસોનાં આરોગ્ય નષ્ટ થયેલાં હોય છે ? જે વ્યવહારનું યોગ્ય હદમાં કરેલું સેવન નિર્દોષ, હિતાવહ અને પ્રશંસનીય હોય છે, તેની હદ ઓળંગી જવાથી ધણું આયુષ્ય ખંડિત થયેલાં નજરે પડે છે ! કોઈ લાલકારક કસરતના ખેત્રમાં ગળ ઉપરાંતિનો શ્રમ લેવાથી રક્તવાહિનિનો લંગ થવાને લીધે, તેમજ કોઈ નજીવા ઈનામની પ્રાપ્તિને માટે ગળ ઉપરાંત અભ્યાસ કરવાથી મગજ ખરાબ થઇ જવાને લીધે આયુષ્યભર જે નુકશાન ખમવાં પડે છે તે જોઈ ખેદ થયા વગર રહેતો નથી. કોઈ બિચ્છ મનોવિકાર અનિવાર્ય લાલસાને વશ થઇને કોઈ ઉઠ્ઠ પણ અસાધ્ય મનોરથ પાર પાડવાની કાશીશમાં કેટલાં બધાં જીવન ખૂળધાણી થઇ ગયાં હોય છે ? બુદ્ધિ અગર ધૃત્તિની આસ તરદી સિવાય અટકાવી શકાય એવાં જીવનને ખરાબખસ્ત કરી નાખનારાં પરિણામ ધણી વખત નજીવા કારણને લીધે નિપજવા પામે છે, એ જોઈને વળી વધારે ખેદ થાય છે.

મનુષ્યના આયુષ્યની મર્યાદા લંબાવવામાં, જુદી જુદી જાતના રોગો નાશુદ કરવામાં, તથા તેમનાં હાનિકારક પરિણામોમાં ઘટાડો કરવામાં વૈદક તથા આરોગ્યસંરક્ષક શાસ્ત્રને કેટલી બધી ફતેહ મળી છે, તે પૂરતી રીતે સિદ્ધ થઈ ચુક્યું છે. સઘળા સુધરેલા દેશોમાં સરાસરી કાઠતાં આયુષ્યનું પ્રમાણ ઉંચું ચઢ્યું છે, અને માણસો કાંપી વૃદ્ધાવસ્થા ભોગ-

વવા લાગ્યા છે, એટલુંજ નહિ, પણ તે વૃદ્ધાવસ્થા ક્રિયશક્તિ, ઉપયોગી અને સુખોપભોગને લાયક બની શકે છે. એ શાસ્ત્રો મારફતે જે ઉપાય અજમાવવામાં આવ્યા છે, તેને અંગે કેટલેક દરજ્જે બ્યક્તિગત સ્વાતંત્ર્યનો ભોગ આપવો પડે છે, અને સુખાકારીને લગતા કેટલાક સુધારા દાખલ કરવામાં તથા ધંધામાં જોડાવાની વય; અને કામ કરવાના કલાકની સંખ્યા નક્કી કરવામાં જખરાઇનાં પગલાં ભરવાના સરકારને જરૂર પડે છે, એ વાત જો કે ખરી છે; તેમ છતાં પરિણામ તરફ દષ્ટિ કરતાં તેટલે અંશે સ્વાતંત્ર્યનો ભોગ આપવાની આવશ્યકતા છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં જનમમાજની સુખાકારી સુધારવાને માટે સરકાર જે પગલાં ભરે તે આવકારદાયક છે, એની ના પાડી શકાય તેમ નથી; પણ સુખાકારી જળવવાના તથા તેમાં સુધારો કરવા નિમાયક કાયદા પસાર કર્યા જવાના હાલના જમાનાના વક્ષણ ઉપર ખારીક દષ્ટિ રાખવાની જરૂર છે. નહિં તો તેમાં હદ ઓળંગી આગળ વધી જવાનો ઘણો સંભવ છે, અને તેમ થયું તો પછી જે વર્ગ અગર કામને સુખી કરવાનો ઉદ્દેશ રાખવામાં આવ્યો હોય, તેનેજ ઘણી રીતે હાનિ થાય એ વધારે ખતરાનો ભોગ છે.

ખીજી બાજુએ રોગની મંખ્યામાં ઘટાડો થાય, અને સરાસરી આયુષ્યનું પ્રમાણુ ઊંચું ચઢે, એટલા ઉપરથીજ જનમમાજની આરોગ્યતામાં એકંદરે રીતે સુધારો થયો છે એમ માનવાની ઊભાવળ કરવી જોઈએ નહિ. આયુષ્યનું પ્રમાણુ ઊંચું ચઢવાનું એક મુખ્ય કારણુ છેક નાના બાળકનાં મરણના પ્રમાણુમાં ઘટાડો થયો છે તે છે. આરોગ્યવિદ્યાને લગતા જ્ઞાનમાં વધારો થવાને લીધે, બાળકોની માવજત કરવામાં વધારે કાળજી રાખવામાં આવે છે; પણ જે બાળકોને કાળના મોમાંથી પડારી લેવામાં આવે છે, તે સઘળાં મજબૂત બાંધાનાંજ થાય છે, એમ હોતું નથી. આગલા વખતમાં જે બાળકો બચપણમાંજ મોતના ભોગ ચર્મપડતાં, તેવાં ઘણાં નખળા બાંધાનાં બાળક હાલ બચવા પામે છે. તેવાં બાળક આખો જન્મરો સારી તંદુરસ્તી ભોગવી શકતાં નથી; એટલુંજ નહિ પણ તેવા નખળા બાંધાનાં માણસ લગત કરી જે પ્રજા ઉત્પન્ન કરે છે, તે વળી તેમનાથી પણ વધારે નખળા

થાય છે. તેજ પ્રમાણે જો કે મોટા રોગની સંખ્યામાં ઘટાડો થાય, અને બારે મંદવાડનું પ્રમાણ ઘટે, તોપણ જો જનસમાજની એકંદર તંદુરસ્તી હલકા પ્રકારની હોય તો તેવી સ્થિતિ પણ ઇચ્છવા લાયક નથી. આયુષ્યનું પ્રમાણ વધવાની સાથે, એકંદર તંદુરસ્તી પણ સુધરવી જોઈએ, લોકોમાં કામ કરવાનો જુસ્સો વધવો જોઈએ, અને તેમની જીંદગીનો ઉપભોગ કરવાની શક્તિ પણ વધવી જોઈએ; અને આરોગ્યવિદ્યા તેવું કરવા સમર્થ થાય, તો જ તેને પૂરેપૂરી ક્ષતેહ મળી ગણાય.

આપણું જીવન નિરામય બનાવવા માટેનું આવશ્યક જ્ઞાન તથા તેને સહાયક થાય એવી ખાસીયતો, આપણે બચપણથીજ સંપાદન કરવાની ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ. સુખાકારીને લગતા મુખ્ય નિયમ થોડા અને સાદા છે. બધી બાબતોમાં મધ્યમપણાનું તથા સંયમવૃત્તિનું સેવન કરવું, અર્થાત્ સંયમશીલ અને મિતાચારી થવું, નિયમિત રીતે કસરત કરવી, પૂરતી રીતે ખુસ્તી હવા લેવી, માફકસર કામકાજમાં નિયમિત રીતે રોકાયલા રહેવું. પણ તે સંબંધમાં એટલું યાદ રાખવાનું છે કે મધ્યમપણાની હદ ઓળંગી ગઈ ઉપરાંતનો શ્રમ કરવો નહિ, વખતો વખત ખાસીયતોમાં ફેરફાર કરતા રહેવું, અર્થાત્ ટેવના ગુલામ બનવું નહિ; અને જે બાબતો ઉઘાડી રીતે તંદુરસ્તીને હાનિકારક છે એવી બાબતોથી દૂર રહેવું—આટલા મુખ્ય નિયમ પાળવાના છે. મનુષ્યજીવન એક સોરડી સમાન છે, તેથી ઘણી વખત એમ બને છે કે આવા નિયમ પાળનાર માણસો પણ મંદવાડ, ઉત્સાહશૂન્યતા, તથા અકાળ મૃત્યુના ભોગ થઈ પડે છે; છતાં આ નિયમ આરોગ્યતા તથા દીર્ઘાયુષ્ય અર્પવાની શક્તિ ધરાવે છે એ નિર્વિવાદ છે. બાળકના માવજત કરવાને માટે માઆપને વધારે જ્ઞાનની જરૂર પડે છે, એ વાત ખરી છે, પણ પોતાની જાતના વર્તનને માટે આટલા નિયમોનું જ્ઞાન બમ્મ થઈ પડશે; અને જો બચપણથી આ નિયમો પાળવાનો અભ્યાસ પાડવામાં આવે તો પછી બાકીની વયમાં એ નિયમો આપોઆપ પળાય છે, અને ખાસ વિચાર કર્યા વગર પણ એ નિયમને અનુસરીને ચાલવાની ટેવ પડી જાય છે.

પણ એટલું ધ્યાનમાં રાખવાની ખાસ જરૂર છે કે આવા પ્રકારનું આત્મશિક્ષણ જો કે ઘણુંજ ઉપયોગી છે ખરું, પણ જો તેમાં મધ્યમપણાની હદ ઓળંગી જવામાં આવે તો મૂળ ઉદ્દેશ ઉંઘે વળ્યા વગર રહેતો નથી. કેટલાક માણસોને આખો દિવસ પોતાના શરીરની તંદુરસ્તી તથા પીડા સંબંધી વિચાર કર્યા કરવાની ટેવ હોય છે; પણ આવી ટેવ સુખની ધાતક અને આરોગ્યતાની બાધક છે. આપણે જોઈએ છીએ કે મરકીના વખતમાં બહુ ભડકી રહેલા માણસો વહેલા પટકાઈ પડે છે. તંદુરસ્તી સાચવવા માટે હદ ઉપરાંતની ચટ તથા કાળજી રાખનાર માણસ મનની દબતા ગુમાવી ખેસે છે. અને ઉંઘે વિચાર કરી જોઈશું તો જણાશે કે આરોગ્યતા ટકાવી રાખવા માટે તેમની દબતાડી ટેકાની ખાસ જરૂર છે. એક પ્રતિષ્ઠિત વૈદના શબ્દોમાં બોલીએ તો ‘અમર્યાદપણે કાળજી કર કર કરવાથી, તથા ધાંધળ મચાવી મુકવાથીજ માણસ સુખી તથા લાંબું આયુષ્ય ભોગવી શકે છે, એમ નથી. નિયમિતપણે કામમાં રોકાયેલા રહેવું, એ સુખી જીવન ભોગવવાનો સૌથી ઉત્તમ ઉપાય છે. પૂરતું કામ એજ આપણા આરોગ્યની દરરોજની કસોટી તથા હમેશનું અભયપત્ર છે. વ્યવસ્થિત અને સ્વાભાવિક જીવન ગાળવું એજ આપણો મુખ્ય ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ. સંસારચત્રામાં દરેક પગલું ધ્રુજતે પગે ભરવા માટે આપણે સરળચત્રા નથી; તેમ કરવાથી તો ઉલટું જે અનર્થ ટાળવા માટે આપણે કાશીશ કરતા હોઈએ છીએ, તેને ઉત્તેજન મળે છે. હું અંતઃકરણપૂર્વક એમ માનું છું કે જે માણસોના રોગ અસાધ્ય ગણાય છે, એવા હમેશના દરદીઓને પણ ઉદ્યોગપૂર્ણ અને ક્રિયાસક્ત જીવન ગાળવાની ફરજ પાડવામાં આવે, અને પોતાના દરદના સંબંધનાજ વિચાર કરી પોતાના મનને ઉદ્દિગ્ધ કરવાનો જો તેમને અવકાશજ ન આપવામાં આવે તો ખરાખર અરધા દરદીઓ સાજા થઈ જાય. મનની નખળાઈ, નિરૂંસાહીપણું તથા ઉદ્વેગ, એ વગેરેને તાણે થઈ તેમના ગુણમ થઈ જવાની ટેવના જેવી મનુષ્યને ફસાવનારી, અત્યંત હાનિકારક ખોડ બીજી એકે નથી. જેમને દીર્ઘાયુષી થવાની ઈચ્છા છે, તેમણે આ વાત પોતાના મન ઉપર ખરાખર ફસાવવી જોઈએ છીએ કે મનની દબતા એ જીવનનું સત્ત્વ છે, અને

ધ્યાન, એ મગજ અને જ્ઞાનતંતુઓની મારફતે શરીર ઉપર પ્રત્યક્ષ અને અસંત બળવાન સત્તા ભોગવે છે. ’

સુખી જીવનના મુખ્ય મુખ્ય અંગની સવિસ્તર હકીકત આપતા પહેલાં તે વિષયના સંબંધમાં ફટલીક સામાન્ય સૂચનાઓ આપવી વધારે ઉપયોગી થઇ પડશે.

સુખ પ્રાપ્તિના સંબંધમાં આ એક સર્વમાન્ય થઇ પડેલાં નિયમ ધ્યાનમાં રાખવા જેવો છે કે સુખોપાજ્ઞન એ જ્યારે આપણી પ્રવૃત્તિનો પ્રત્યક્ષ વિષય નથી હોતો ત્યારેજ તે પ્રાપ્ત થવાનો વિશેષ સંભવ હોય છે. પ્રથમાવસ્થામાં આપણે આપણા આયુષ્યક્રમના કામ અને રમત એવા બે ભાગ પાડીએ છીએ. કામને આપણે ફરજ સમજી અથવા નિર્વાહનું આવશ્યક સાધન ગણી સેવીએ છીએ; અને રમતને આપણે આનંદનું સાધન માનીએ છીએ. બાળપણ અને પુખ્ત વય વચ્ચેનો એક મોટો તફાવત એ છે કે મોટી ઉંમરમાં રમત કરતાં કામ આપણને વધારે ગમ છે, કારણ કે આપણે સમજીએ છીએ કે હમેશાં કોઇ પણ ઉપયોગી કામધંધામાં રોકાએલા રહેવાની ટેવ સ્વીકૃત્ય ખેંચેલી સુખસંપત્તિને માટે અવશ્યની છે. ઉદ્યોગમાં મગ્યા રહેવાની આદત જે માણસને નથી હોતી, તે નિસ્સાહમાં, કામ વિના ઉપજેલા થાકમાં અને નિરૂપયોગીપણામાં ડુબે છે, અને તેના જ્ઞાનતંતુઓને કાંઇ કાંઇ વ્યાધિ થયાજ કરે છે. જેમનું જીવન આશય વિનાનું તેમજ નિર્ઘ-મી હોય છે, તેમના જેવા દુઃખી પુરૂષો બીજા ભાગ્યેજ મળી આવશે. આજસ વ્યક્તિને તેમજ સમષ્ટિને એક સરખી રીતે પતિત કરનારો દુર્ગુણ છે. આજસે દુનિયામાં કદી પણ નિશાન તોડીને નામના મેળવી નથી, અને કદી મેળવનાર પણ નથી. સુસ્તી કદી પણ ડુંગરના શિખર પર ચઢી નથી, આજસ એક ભાર છે, બોજ છે, ઉપદ્રવ છે. —સદાય નકામો ખડખડ ફડફડાટ કરનાર માણસ ઉદાસ અને દુઃખી હોય છે. આજસ માણસોનું તેમજ પ્રજાઓનું કલેજનું ખાધ જાય છે. અને જેમ લોહું કાટથી ખવાય છે, તેમ શરીર આજસથી ખવાય છે. પડના સુખનો વિચાર કરીએ, તો તે મેળવવા માટે પણ નિરંતર ઉપયોગી કામમાં રોકાએલા રહે-

વાની જરૂર છે. ફક્ત ખાવું પીવું, અને ઉંઘ્યા કરવું, અથવા મોજશોખમાં તથા એલમ્પારામમાં પડ્યા રહેવું, એમ આખી હંદગી આળસમાં ગુસ્સાવાળી માણસને બેઠક મેચાપટો થાય છે. કામના ધસારા કરતાં કાટના વાજાથી હંદગી જલદીથી ધસાણ જાય છે; સારાસ કે મધ્યમસર કામ કરવું તે મનને તેમજ તનને માટે જરૂરનું છે. માણસની છુદ્ધ શરીરના અવસ્થાનો આપારથી જળવાય છે, અને ઠંડે છે; અને આરોગ્યતા ભોગવવી હોય તો તેમને ચપળતા ભરેલી કસરત આપવી જોઈએ. ખરા ખોટાનો વિચાર બાબુએ રાખતાં સુખી જીવનનું આવશ્યક બદલાય છે કે તે કિંવાસકર અને ઉદ્ધોગપૂર્ણ, તેમજ આપણા શરીરની બહારનાં લક્ષ્ય સાધવાના આયત્નવાળું હોવું જોઈએ. ગ્રંથાસાગરમાં મનુષ્યની સુખરૂપી નોકાને ચિંતા અને કંટાળારૂપી બે ખડકો વચ્ચે થઈને પસાર થવાનું છે. અને જો પ્રવાણમાં સાવધગીરી રાખવામાં ન આવે તો તે બેમાંથી એક ખડક સાથે અલ્લાઈને અવશ્ય ભાગી જાય છે. પોતાની જાતની સ્વાર્થી સ્વસ્થતામાં તથા એલમ્પારામમાં જીવન આળનાર માણસ જો કે ચિંતારૂપી ખડકના જોખમમાંથી મુક્ત રહે છે ખરો, પણ તે ચિંતાના કંટાળારૂપી ખડકના જોખમમાંથી જલ્દી શકતો નથી. નિવાસસ્થાનની બદલાબદલી કરવાથી, તેમજ ભોગવિલાસ અને મોજશોખનાં સાધનની ગ્રંથ્યા તથા વિવિધતામાં વધારો કરવાથી પણ તે માણસ સ્વાસ્થ્ય ભોગવી શકતો નથી. કાર્ત્તવ્ય દેહે છે કે “તમે” સુખની માગણી કરો છો કે, ‘અરે ! અમને સુખ આપો,’” સારે લોકો તમારા શરીરના આચ્છાદન માટે અનેક જાતના પોશાક, તથા તમારા જડરામિને તૃપ્ત કરવા માટે અનેક જાતના ખાવાના તથા પીવાના પદાર્થ તમારી આગળ રજુ કરી દે છે. આવા ગાદીતાલીયા પોશાક વિગેરે સરસામાન તથા ખાવા પીવાના પદાર્થના સેવનથી જો તમને ‘સુખ’ થતું હોય, તો ભલે તમે તેમાં આનંદ માનો. તેમની સંખ્યા અને વિવિધતામાં નિરંતર સુધારા વધારા થયાં કરો, સતત ફેરફારનેજ જો તમે શાશ્વત સુખ માનતા હો, તો ભલે તમને તમારી મનકામના પ્રમાણે ઇષ્ટિત પ્રાપ્ત થાયો. અને

તેવા સુખની આકાંક્ષા નથી.* પેગંબરનો શાપ તમને ફો, અને આ દુનિયામાં તમે 'ચકની માફક ભમ્યા કરો.' આગગાડી મારફતે મુસાફરી કરો, અને કલાકના પચાસ અમર નજરમાં આવે તો પાંચસે માંછલની ઝડપથી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચી જાઓ. ગમે તેમ કસો, સોપણુ તમે ગ્જાનિના ભોગ થઇ પડ્યા વિના રહેનાર નથી. તમારા ચિત્તને કંટાળા આવ્યા શિવાય રહેવાનો નથી. ભલેને તમને આકાશમાં ગતિ કરવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય, અને તમે કીડાનોકામાં બેસી બૃહસ્પતિની પ્રદક્ષિણા કરી આવો, અગર તો શનિશ્વર ઉપર હંસગતિથી ગમન કરો, તો પણ કંટાળાનું આવર્તન તમારો ફેડો મુકનાર નથી."

આ ફકરામાં સમાયલા ગૂઢ સંલની પ્રતીતિ થવા માટે જીવનનાં ફક્ત થોડાં વર્ષોનો અનુભવ બસ છે. જે ધંધો આપણી બુદ્ધિ શક્તિ તથા આપણા લક્ષણને અનુકૂળ તથા અનુરૂપ હોય, અને જેમાં ઉત્સાહની વૃદ્ધિ કરવાનો તથા ચિંતાથી મુક્ત રાખવાનો ગુણ રહેલો હોય, તેવા ધંધામાં નિયમિત રીતે મગ્યા રહી જીવન પૂરું કરવું, એજ જીવનની ઉચ્ચ દશા છે. આવું જીવન ભોગવવા ધણાજ થોડા માણસો લાગ્યશાળી નીવડે છે. કારણ કે માણસે કયો ધંધો પસંદ કરવો, એનો મોટો આધાર તેની સ્થિતિ અને બહારના અંગેજો

* આ અંબંધમાં મહાત્મા ભર્તૃહરિને નીચેનો શ્લોક મનન કરવા જેવો છે:—

વયમિહ પરિતુષ્ટા વલ્કલૈસ્ત્વં દુકૂલૈઃ

સમ ઇહ પરિતોષો નિર્વિશેષો ક્ષોષઃ ।

સ તુ ભવતિ દરિદ્રો યસ્ય તૃષ્ણા વિશાલા

મનસિ હિ પરિતુષ્ટે કોર્જ્યવાન્ કો દરિદ્રઃ ॥

અર્થ:—અમે વલ્કલો (ઝાડની જાલોનાં વસ્ત્ર) થી સંતુષ્ટ છીએ, તમે ઉંચાં વસ્ત્રોથી સંતુષ્ટ છો; અંત્રેનો સંતોષ સરખોજ છે, માટે તેમાં કાંઈ ભેદ રહ્યો નથી; પણ જેનો લોભ મોટો, તેજ દરિદ્રી છે. મન સંતોષી હોય તો પછી શ્રીમંત કાણુ અને દરદી કાણુ?

ઉપર રહેલો હોય છે. જે કે સંસાર વ્યવહારમાં સ્થિતિતર કરવાના તથા પ્રયાણમાં બુદ્ધિઆતુર્યનો ઉપયોગ કરવાના ધણા પ્રસંગ મળતા રહે છે ખરા. પણ મુખ્યત્વે કરીને એટલો નિયમ ધ્યાનમાં રાખવાનો છે કે આપણે કાંઈ પણ કામ કરવુંજ નોંધએ. આપણે આપણા જીવન માટે કાંઈપણ એક લક્ષ્ય અગર એક નિશ્ચિત નક્કી કરી રાખવો નોંધએ—અને આપણી કામ કરવારૂપી પ્રવૃત્તિ ધોરણ વગરની તથા તૂટક તૂટક નહિ પણ નિયમિત, સુ-સ્થિર અને અવિચ્છિન્ન હોવી નોંધએ. સુખ એ એક જાતનું રત્ન છે તેથી તેને જે કામરૂપી કુંદનમાં જડવામાં આવે, તોજ તેનો ચળકાટ કા-ચમ રહે છે; અને ઉદ્દેશ વગરનું—નિઃસ્વમી—જીવન ગાળવું એના જેવું અ-સહ્ય દુઃખ ખીજી એકે તથા; પણ નિરંતર વ્યવસાય અને પ્રવૃત્તિવાળા જીવનને થોડે થોડે અંતરે વિશ્રાન્તિના જે અવકાશ હોય છે, તેનું સ્મ-રણ ચિત્તમાં જોડેલો સંતોષ અને આનંદ પ્રકટ કરે છે, તેટલો આનંદ ખીજા કશાથી અભિવ્યક્ત થતો નથી.

શાણા માણસે સુખ પ્રાપ્તિને નહિ, પણ દુઃખની નિવૃત્તિનેજ પોતાનું પ્રાપ્તવ્ય સમજવું નોંધએ, એ મહાત્મા એરિસ્ટોટલનું વચન પણ સર્વાશે સત્ય અને ધ્યાનમાં રાખવા લાયક છે. સુખ મેળવવા માટે વળખાં મારવા કરતાં દુઃખનું નિવારણ કરવાનો કાશીશ કરવાથી આખરે સુખ જ પ્રાપ્ત થાય છે. સુખાન્વેષણની બુદ્ધિપૂર્વક પ્રવૃત્તિમાં મર્યો રહેનાર માણસ ધણી વખત મોહ, પ્રપંચ તથા લાલચોમાં ફસાય છે, અને તેના મનોરથ ક્ષ-યિતજ સિદ્ધ થાય છે. બેશક, અણુધારી રીતે ગુજરતી મોટી આફતોના વેગ તથા બળમાં ઘટાડો કરવાની, તથા તાપત્રયની આસતિકી નિવૃત્તિ કરવાની, માણસના હાથમાં ધણીજ ઓછી સત્તા રહેલી છે, અને એક રીતે જેતાં તેવી સત્તા તેના હાથમાં ખીલકુલ નથીજ. એવા પ્રસંગ ગુજરે છે તે વખતે તર્કશાસ્ત્ર તથા તત્ત્વજ્ઞાન કાંઈ પણ કામમાં આવી શકતાં નથી. મુશીબતોથી ડરી જઈ હૃદયમળ તથા ધૈર્ય ઓછ બેસવું, તથા ગુજરેલી આફતના સપારા નીચે ચંપાઈ જઈને પાયમાલ થઈ જવું, અથવા તો ઉદ્ધાસવૃત્તિનું સેવન કરી કાર્યશક્તિમાં નવું સત્ત્વ તથા નવીન

જીવન દાખલ કરવું, એનો આધાર પ્રત્યેક મનુષ્યની મૂળની-સ્વભાવ સિદ્ધ-પ્રકૃતિ ઉપર રહે છે. ધીરપ્રકૃતિવાળા પુરૂષો જ્યારે માથે આદિત આવી પડે છે, ત્યારે ખરા મદની માફક બહાદુરીથી તેની સાથે જાય બીડવા તૈયાર થઈ જાય છે, તેમ કરવાથી તેમનામાં આત્માવલંબનનો ગુણ જાગૃત થાય છે, તથા તેમની શ્રમ કરવાની, તથા સહન કરવાની શક્તિઓ સજીવન થાય છે. પણ બીરપ્રકૃતિવાળા જાયલા માણસો સંકટ દેખી જળી મરે છે, તેઓ નિરાશ થઈ દીનત્વને ધારણ કરે છે, અને પોતાની કાર્યશક્તિ ગુમાવી બેસે છે. આ પ્રમાણે બેની પ્રવૃત્તિમાં ભિન્નતા રહેવાનું કારણ તેમનાં જન્મની પ્રકૃતિ છે, અને જેમ આપણામાં કહેવત છે તેમ ‘પ્રાણ અને પ્રકૃતિ સાથે જાય છે.’ તેમ છતાં પણ જો આપણે શાણપણ તથા ચતુરાઈ વાપરી તથા આત્મમંયમના ગુણનો આશ્રય લઈ, આપણી જીવન નૌકાનું સુકાન સાવધાનીથી ચલાવીએ, તો આપણે ઘણી આફતોને આવતી અટકાવી શકીએ એમ છે; તેમજ જો આપણે આપણી વૃત્તિઓ શુદ્ધ અને પવિત્ર રાખીએ, જુદી જુદી અનેક જાળતોમાં હિત ધરાવતાં શીખીએ, અને ઉલ્લોગમાં મચ્યા રહેવાની ટેવ પાડીએ, તો જીવનને અંગે જે નૈરાશ્ય તથા ઉદ્વેગ રહેલાં છે, તેનું પણ નિવારણ કરી શકાય તેમ છે.

સુખના મંબંધમાં બીજી એક ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બીના એ છે કે જીવંતીનાં સૌથી ઉત્તમ મનાતાં સુખ સૌથી વિશેષ લાગ્યશાળી કે સૌથી વધારે જીવિશાળી પુરૂષોજ પહોંચી શકે એવી જીવનની ઉચ્ચતમ સ્થિતિ-માંજ નિવાસ કરી રહેલાં હોય છે એમ નથી; પણ ખરું સુખ તો સઘળા માણસો સહેલાઈથી મેળવી શકે, એવી સાધારણ જાળતોમાં રહેલું છે. તપાસ કરતાં જણાશે કે જે માણસોએ પોતાનાં આખાં જીવન મોટાં કામ કરવામાં, તથા પ્રતિષ્ઠાની ટાંચે પહોંચવાની પ્રવૃત્તિમાં ગાળેલાં હોય છે, તેમને, તેમજ જેમના ઉપર લાગ્યદેવીની સંપૂર્ણ મહેરબાની હોય છે, એવા ધનાઢ્ય લોકોને, સૌથી વધારે આનંદ તો તેમની મુખ્ય પ્રવૃત્તિની સાથે બીજાકુલ સંબંધ નહિ ધરાવનારી એવી, એટલે સર્વ માણસોની સત્તાની મર્યાદામાં આવી જનારી, એવી સામાન્ય જાળતોમાંથી મળતો હોય છે.

આત્મંત મહત્વાકાંક્ષી, બુદ્ધિશાળી, શ્રીમંત, કે ઉચ્ચ દરજ્જે ભોમવનારા માણસોને પણ કુટુંબનો સહવાસ, સૃષ્ટિસૌંદર્ય, પુસ્તક સહવાસ અગર વાચન, પ્રવાસ અને મુગ્ધા, એવી બાબતો સૌથી વિશેષ સુખ અને આનંદ આપતી હોય છે. લૉર્ડ એલ્યૉર્પ નામના સૌથી વધારે લોકપ્રિય અને ફતેહમંદ રાજદારીના જીવનચરિત્રમાં એક ઠેકાણે જણાવવામાં આવેલું છે, કે તે એમ કહેતો કે ‘મને સૌથી વધારે આનંદ શિકારી ફૂતરાને શિકાર કરતાં મેવાથી થતો.’ પાર્લામેન્ટમાં આમની સભાથી એક ખેડક ઉપર પચાસ વરસ સુધી ખેતી રાજકીય બાબતોમાં ઉત્સાહભર્યો ભાગ લેનાર એક સભાસદને પોતે પોતાના બાગમાં ઉછેરેલાં વૃક્ષની હકીકત બીજાને કહી બતાવવામાં વધારે આનંદ થતો, અને પાર્લામેન્ટની લાંબી કારકિર્દીનાં રસાકસીના પ્રસંગો કરતાં પોતાના બાગમાં ઉછેરવામાં આવેલાં ઝાડના સંબંધની વિગતોના સ્મરણથી તેને વધારે સંતોષ થતો. પોતાના દેશની સેવામાં જુદા જુદા દેશોમાં લગ્નઓમાં ભાગ લેનાર એક કુશળ સેનાપતિને પોતાની જન્મભૂમિના સ્મરણથી આશ્વાસન, ધૈર્ય, તથા ઉત્તેજન મળતું. એક સમર્થ લેખક પોતાનો લગભગ આખો જન્મારો એક મોટા ગ્રંથ લખવા પાછળ ગાળ્યો હતો, અને જ્યારે તે ગ્રંથ તેની પોતાની અજબબી વચ્ચે પૂરો થયો, ત્યારે એમરથી તેના ઉપર અભિનંદનની જે વૃદ્ધિ કરવામાં આવી હતી, તેનાથી તેને જે સંતોષ થયો હતો, તે સંતોષ તેને પોતાનાં બાળકના કાલાધેરા બોલ સાંભળવાથી જે આનંદ થતો તેના આગળ લુખો લાગતો. તેજ પ્રમાણે આપણે એકંદર રીતે એમ જોઈ શકીએ છીએ કે નાનકડા કુટુંબના સહવાસથી જે ખર્ચ સુખ અભિવ્યક્ત થાય છે, તે આખી દુનિયામાં નામના કાઢવાથી થતું નથી. સારાંશ એ છે કે સુખનાં સાધન સર્વથી સાધ્ય થઈ શકે તેવાં હોવાથી સાધારણ સ્થિતિવાળો માણસ પણ જે વધારે તો સૌથી વધારે શ્રીમંત કે બુદ્ધિશાળી માણસના કરતાં પણ વધારે સુખ ભોગવી શકે એમ છે.

‘અરે ઓ કીર્તિદેવીના પૂજારીઓ ! તમારાં તેજસ્વી ઉચ્ચ સ્થાન-માંથી જરા નીચે દષ્ટિ કરો, અને, તમને જ્યારે તમારું પ્રાપ્તવ્ય સાધ્ય

થયું તથા તમારા જીવનના મનેદરથ જ્યારે સિદ્ધ થયા અને તમે સીડીની ટોચે પહોંચ્યા, ત્યારે તમારા ચિત્તમાં જે હર્ષ આનંદનો ઉભરો ભરાઈ આવ્યો હોય, તે, તથા તમારી યાત્રામાં તમને જે સુખદુઃખનો અનુભવ થયો હોય, તે જરા અમને જણાવો.' તે વખતે અસ્તાયમાન થતા સૂર્ય-ગ્નિષમાંથી પ્રત્યુત્તર મળ્યો કે ' નહિ, નહિ, સૌથી વધારે પ્રિય, અને સૌથી ઉત્તમ એવી વસ્તુ તો છેક પાસેજ છે, અને તેને વાસ્તે દૂર જવાની તથા ઉંચે ચઢવાની જરૂર નથી. અમારી ફતેહની શ્રેષ્ઠ પળોમાં પણ અમારું ચિત્ત, રમણ રમણી તરીકેનાં સુખસ્વપ્ન તરફ, નવોદાનાં યુગ્મન તરફ, દષ્ટિ સમક્ષ ખેલતા બાળક તરફ, તથા હાંખા ઘાસથી આચ્છાદિત થયેલી કપૂર તરફ ખેંચાતું હતું. અને જે અમારું પ્રેમાસક્ત હૃદય પ્રથમની માફક પ્રેમના ઉછાળાથી ઉછળે, અને યુવાવસ્થા હમેશાંનિ માટે કાયમ રહે, તો અમે કીર્તિ તથા કાંચનની, તેમજ મંસારની મિથ્યા ખટપટની બીલકુલ પરવા કરીશું નહિ.'

સુખ પ્રાપ્તિના સંબંધમાં બીજી એક સૂચના ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે આપણને જે સુખનાં સાધન પ્રાપ્ત થયાં હોય, તે ન્યાસુધી આપણી પાસે કાયમ રહે; ત્યાં સુધીમાં તેમનો પુરેપુરો ઉપભોગ કરી લેવો જોઈએ, અને તેમનાથી મળતા આનંદનો અનુભવ લઈ લેવો જોઈએ. ઘણી વખત એમ બને છે કે કોઈ વસ્તુ જ્યાંસુધી આપણી પાસે રહે છે, ત્યાં સુધી આપણે તેની ખરી કદર પીછાનતા નથી, પણ જ્યારે તેનો વિયોગ અથવા વિનાશ થાય છે, ત્યારેજ તેની ખરી કીંમત આપણા લક્ષમાં આવે છે. આગળ જણાવવામાં આવ્યું છે, તેમ તંદુરસ્તીના સંબંધમાં આ પ્રમાણે વારંવાર બને છે. આપણા શરીરની રચનાજ એવા પ્રકારની છે કે જ્યાં સુધી બધા અવયવો સહીસલામત અને વ્યવસ્થિત હોય છે, ત્યાંથી સુધી આપણને તેમની કૃતિનું ભાન હોતું નથી, પણ જ્યારે તેમનામાં કોઈ ભૂતની અવ્યવસ્થા ઉત્પન્ન થાય છે અને એકાદ અવયવનો આપાર મંદ પડે છે અગર અટકી બેસે છે, ત્યારેજ આપણું લક્ષ તેમના તરફ ખેંચાય છે. આમ હોવાને લીધે જ્યાં સુધી શરીર સ્વસ્થ હોય છે, ત્યાં સુધી સંપૂર્ણ આરોગ્યની ખરી કીંમત આપણે પીછાની શક્તિજ નથી. તેમાં જ્યારે

વિક્ષેપ પડે છે ત્યારે, અથવા તો ટુંકી મુદતના વિક્ષેપ પછી પૂર્વની સ્થિતિ ન્યારે પુનઃ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે આપણને સ્થસ્થ પ્રકૃતિને અંગે રહેલા સુખનું ખરું જ્ઞાન થાય છે. મંદવાડમાંથી ઉઠ્યા પછી જે અપૂર્વ આનંદને ઉભરો ઝળકી નીકળે છે, તેનું વર્ણન શ્રે કવિએ નીચે પ્રમાણે કર્યું છે:—

‘રોગની પીડાથી લાંબી મુદત સુધી પથારીવશ થયેલો દરદી ન્યારે ફરીથી ખડો થાય છે, અને છુટથી ફરવાહરવા જેટલી શક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે તેની સ્થિતિ તરફ લક્ષ કરશે તો તમને જણાશે કે ખીણમાં સૌથી હલકી જાતનું પુષ્પ, પવનના સસવાટથી ક્તિપત્ર થતો ઝીણામાં ઝીણો અવાજ, હમેશનો સૂર્ય, હમેશની હવા, અને હમેશનું આકાશ—એ બધાં એને સ્વર્ગના જેટલા આહ્વાદક લાગે છે.’

આજ હકીકત શરીરસંપત્તિની માફક ખીજ બાબતોને પણ લાગુ પડે છે. કોઈ આદ્ય ન્યારે આપણા આયુષ્યક્રમની સરળતામાં વિક્ષેપ પાડે છે, અથવા તો લાંબી મુદત સુધી ભોગવેલી કોઈ કુદરતી બક્ષીસનો ન્યારે નાશ થાય છે, ત્યારેજ આપણને ગુમાવેલી ચીજની ખરી કીંમતનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન થાય છે. સુખ-સાધનની પ્રાપ્ત થયેલી સંધીએ આપણે ધણી વખત સુખાનુભવ કરી લીધા સિવાય અર્થ ગુમાવીએ છીએ. આગલે દિવસે આપણી જે સ્થિતિ હતી, તે સ્થિતિ પુનઃ પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે સર્વસ્વ આપી દેવા તૈયાર થઈએ, એવા ધણા પ્રસંગ દરેક માણસના જીવનમાં આવે છે; પણ તેજ આગલો દિવસ આપણે કાંઈ પણ સુખાનુભવ કર્યા સિવાય એમને એમ બેદરકારીથી પસાર થયા દીધેલો હોય છે. કેટલીક વખત પાછળથી આવું જ્ઞાન તથા આવી પ્રતીતિ થતાં આપણને ચિર-સ્થાયી લાભ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. કોઈ તીવ્ર પણ ક્ષણિક સંકટ ગુજરવાથી લાંબા વખત સુધી ઘર ઘાલી ખેડેલી ચિત્તની અસ્વસ્થતા, તથા હમેશનો વિકારી સ્વભાવ સુધરી ગયાનાં ધણાં દષ્ટાંત આપણા સાંભળવામાં આવે છે. પણ આ ઠેકાણે કહેવાનું તાત્પર્ય એટલુંજ છે કે પ્રાપ્ત સંસારી વસ્તુને એટલે સુખના સાધનનો તો તે પળે રૂડી રીતે ઉપભોગ કરી લેવો જોઈએ. પ્રાપ્ત થયેલી સુખની સંધી ફાકટ ગુમાવવી એના જેવી બેદરકારી ખીજ

એક નથી; અને 'મહા પ્રભુ પાછી આવે તો સારું' એવું કહેવા વારો ન આવવા દેવો હોય તો દરેક માણસે પ્રત્યેક ક્ષણે જે જે સુખના સાધન આપણે મળ્યાં હોય, તેમનાથી પુરેપુરો સુખાનુભવ લઈ લેવો જોઈએ.

જ્ઞાન અને પ્રત્યક્ષ અનુભવ વચ્ચે જે ભેદ રહેલો છે, તે ખરાબર સમજ્યાં સમજવા જેવો છે; દરેક માણસના મનમાં નિષ્ક્રિય જ્ઞાનનો અમુક અંશે ભરી રાખવામાં આવેલો હોય છે, પણ જ્યાં સુધી એકદમ ખાલી આપણી કદપનાશક્તિ ઉપર અસર કરી તે જ્ઞાનને ક્રિયાશીલ પ્રવૃત્તિમાં પ્રેરતો નથી, ત્યાં સુધી તે વર્તન અને વિચાર ઉપર કાંઈ પણ અસર કરી શકતું નથી. આપણને જે સુખના સાધન પ્રાપ્ત થયેલાં છે, તેમનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ દૃષ્ટિ સમક્ષ નિરંતર તાજો રાખવાથી જીવનને જેટલું સુખમય બનાવી શકાય છે, તેટલું બીજા કશાથી થતું નથી. સંતોષી અને અસંતોષી સ્વભાવ વચ્ચે જે તફાવત છે, તે પ્રકૃતિજન્ય—સ્વભાવસિદ્ધ—છે; પણ પ્રાપ્ત સ્થિતિની સુખકર બાબતનું સતત સ્મરણ કરવા વડે આપણે નિષ્ક્રિય સંતોષવૃત્તિને પ્રત્યક્ષ સુખાનુભવમાં ફેરવી નાંખવાની ટેવ પાડવા ધારીએ તો પાડી શકાય એમ છે; એટલે કે આપણી હયાત સ્થિતિથી સંતુષ્ટ રહી ખેંસી રહેવામાં પ્રત્યક્ષ સુખનો અનુભવ થતો નથી, પણ જો આપણે આપણી સ્થિતિની કોઈની બાબતના વિચાર કર્યા કરીએ, અને 'ઇશ્વરે મને આટલી આટલી જાતનું સુખ આપ્યું છે,' એવા ચિંતનમાં નિમગ્ન રહેવાની ટેવ પાડીએ તો આપણે પ્રત્યક્ષ સુખનો અનુભવ કરી શકીએ છીએ; અને આવી ટેવ સંપાદન કરવાનો મનમાં દૃઢ નિશ્ચય કરીએ, તો તે પ્રાપ્ત થઈ શકે તેવી છે. આ બાબતમાં ધર્મનું શિક્ષણ ધણું કરી શકે તેમ છે. કારણકે તે આપણને ઇશ્વરની પ્રાર્થના કરવાની સાથે તેનો ઉપકાર માનવાનું પણ શીખવે છે. જૂન તથા વર્તમાનકાળનાં સુખ બદલ આપણે ઇશ્વરનો ઉપકાર માનીએ છીએ; અને પ્રાર્થના મારફતે ભવિષ્યમાં સુખની આશા રાખતાં શીખીએ છીએ. તેવીજ રીતે સરખામણી તથા મુકાબલો કરવાની ટેવ પણ નેટલીજ ઉપયોગી છે. કેટલાક માણસોને પોતાનાથી સારી સ્થિતિવાળા એક સાથે પોતાની સ્થિતિ સરખાવીને સરખામણીમાં પોતાની સ્થિતિ

નબળી હોવા બદલ ખેદ કરવાની ટેવ હોય છે. ડાહ્યા માણસો તેથી ઉલટો માર્ગ પકડી પોતાનાથી ઉતરતી અવસ્થા ભોગવનારા માણસોની સ્થિતિની સરખામણીમાં પોતાની સ્થિતિ હમર ધણી સારી છે, એમ વિચાર કરવાની ટેવ પાડે છે. ડૉક્ટર જોનસન જણાવે છે તેમ ' પોતાનાથી વધારે અ-ધમ અને વિપન્ન અવસ્થા ભોગવનારા માણસોની દશા જોઇ પોતાની સ્થિતિ વધારે સારી હોવા બદલ જેમને સંતોષ માનવાનો અવકાશ ન મળે, એવી અધમાધમ દુર્દશા ભોગવનારા માણસો ભાગ્યેજ મળી આવશે.'

આદતમાં આવી પડેલા માણસોને પોતાનાથી વધારે મંકટ ભોગવનારા માણસોની સ્થિતિના વિચાર કરવાથી આશ્વાસન અને દિલાસો મળે છે, અને તેમને પોતાના દુઃખનો વિસારો પડે છે. આથી કરીને એવી ટેવ ધણી ઉપયોગી છે. આ પ્રમાણે જો કે નીતિશાસ્ત્રવેતાઓ સંતોષવૃત્તિને સુખના એક મુખ્ય અંગ સમાન ગણે છે, તેમ છતાં હાલના ઉલ્લીમના જમાનાનું વલણ તેવી વૃત્તિને બાધક છે. અર્થશાસ્ત્રનું શિક્ષણ એવું છે કે નવી નવી ભોગેચ્છાઓ ઉત્પન્ન કરવી, નવા નવા વૈભવના પદાર્થો માટે કામનાઓ પેદા કરવી, અને સુખનું સામાન્ય ધોરણ ઉંચા પ્રમાણનું બાંધતી શીખવવું, તથા નવી જરૂરીયાતોની ઈચ્છા રાખતાં શીખવવું એ બધું ઉદ્ભવવૃત્તિનું પોષક હોવાથી ઉન્નતિના મૂળરૂપ છે; તેથી કરીને લોકોની જરૂરીયાતોમાં વધારો કરવો, એમાં તેમની ઉન્નતિનો પાયો રહેલો છે. જેમ માણસની જરૂરીયાતો થોડી, તેમ તેને ઉદરનિર્વાહ માટે થોડી ચીજોની જરૂર પડે છે; અને જ્યાં સુધી તેટલી ચીજો મળતી રહે છે, ત્યાં સુધી તેને ભવિષ્યનો વિચાર કરવાની કાળજી રહેતી નથી, અને તે વર્તમાન સુખનો અનુભવ કરી સંતોષી અને કાળજી વગરનું જીવન ગાળ્યા કરે છે, આવા માણસોનાં જીવન એકંદર રીતે સુધરેલા દેશના લોકોના જીવન કરતાં ઓછાં સુખી હોય છે, એમ ખાત્રી ભરેલી રીતે કહી શકાયજ નહિ. કારણ કે જુદા જુદા યુગ અને જમાનાના લોક કેટકેટલું સુખ ભોગવતાં હતા, તેનું પ્રમાણ નક્કી કરનાર યંત્ર બનાવી શકાય તેમ નથી; પણ જો તેવાં યંત્ર મળી શકે તો આપણને સમજાય કે સુખનાં બાહ્ય સાધનોમાં સુધારો

વધારો કરવાથી મનુષ્યજાતિના સુખમાં જે વધારો થાય છે, તે આપણા ધારવા કરતાં ઘણો ઓછો છે. પદાર્થોમાં રહેલી નવીનતામાંજ આનંદ આપવાનો ગુણ રહેલો છે; તેથી કરીનેજ પ્રાપ્તિના અરસામાં કોઈ વસ્તુ જેટલો આનંદ આપે છે, તેટલો લાંબા પરિચય પછી આપી શકતી નથી. તેજ પ્રમાણે આપણું મન સુખનાં નવાં સાધન સાથે અલ્પ કાળમાં પરિચિત થઈ જાય છે, તેથી તેમની સાક્ષાત આનંદ આપવાની શક્તિ થોડી મુદતે નષ્ટ થઈ જાય છે; એનું પરિણામ એ આવે છે કે થોડી મુદત પછી મન પોતાની મૂળની સ્થિતિ ઉપર જઈ જેસે છે; અને એટલેથી જ ખસ થતું નથી, પણ વધારેમાં નવી નવી ચીજોની લાલસા કરવાનો અભ્યાસ પડવાથી મન અમૃતોષી, અને ફેરફાર માટે વશખાં મારવાના સ્વભાવવાળું થઈ જાય છે. વળી આવા સ્વભાવને ઇષ્ટિત વસ્તુના નાશ અગર વિયોગથી ખમણો કલેશ અને સંતાપ થાય છે. સુધારાના પ્રવાહમાં અનેક કીંમતી લાભ ઘસડાઈ આવે છે, એમાં સંશય નથી, પણ તેની સાથે વળી એવી જાતનાં દુઃખ દાખલ થઈ જવા પામે છે કે જેમનું ઓછી સુધરેલી સ્થિતિ ભોગવનારા માણસોને સ્વપ્ન પણ હોતું નથી. સુધરેલા દેશના લોકોની દુઃખની લાગણી પણ તીવ્રતર હોય છે. આજકાલ આપઘાત કરવાના દાખલાની સંખ્યામાં વધારો થતો જાય છે, એનું કારણ આ છે. આ ઉપરથી એમ માનવું પડે છે કે સુધારો પ્રત્યક્ષ સુખમાં વધારો કરવા કરતાં સંકટ અને દુઃખની ભયંકર જાતોમાં ઘટાડો કરવામાં તથા કેટલાક જાતના સંતાપને તદ્દન નાશુદ્ધ કરવામાં વધારે ફતેહમંદ ઉતર્યો છે.

પણ અર્થશાસ્ત્રીની દ્રષ્ટિમાં ઓછી જરૂરીઆતોવાળા માણસોનાં જીવન શોચનીય ગણાશે. તેમનું જીવન ઉન્નત કરવા માટે પ્રથમ તો તેમને પોતાની સ્થિતિથી અસંતુષ્ટ રહેવાનું શીખવશે; તે તેમને વધારે જરૂરી આતોની ઈચ્છા રાખવાનું શીખવશે; અને સુખનું સામાન્ય ધોરણ વધારે ઉંચા પ્રકારનું બાંધવાનો ઉપદેશ કરશે. હયાત સ્થિતિ પ્રત્યે અસંતોષની લાગણી એ તેમાં સુધારો કરવાની ઈચ્છાનું મૂળ છે; અને આવા પ્રકારની

મઝ્છા એજ ઉત્પત્તિનું—સુધારાનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે. જીવનની આ ભાવના પ્રમાણે ખરૂં સુખ સંતોષમાં નથી, પણ બાહ્યસ્થિતિમાં સુધારે કરવામાં, સુખોપભોગનાં નવાં સાધનો તથા નવી શક્તિઓને કેળવવામાં અને વિકસિત કરવામાં, તથા ક્રિયાસક્ત અને ઉદ્યમશીલ જીવન ગાળવાથી મળતા આનંદમાં રહેલું છે. મુતોષવૃત્તિ, અને ઉત્કર્ષાશા એ બેને આપણી પ્રકૃતિમાં સરખો અવકાશ આપવો એટલે કે પ્રાપ્ત સ્થિતિના ખરા સ્વરૂપની કીંમત પીછાની, તેનાથી ઉત્તમ થતા સુખનો પુરેપુરો ઉપભોગ કરવો; અને તેની સાથે સુવ્યવસ્થિત અને હિતકર મહત્વાર્કક્ષાનું પોષણ કરવું, આવા બે પરસ્પર વિરુદ્ધ ગુણનું આપણી પ્રકૃતિમાં યોગ્ય પ્રમાણમાં મિશ્રણ કરવું, એ નાની સુત્રી—સહેલી વાત નથી; પણ જીવનની ઉત્કૃષ્ટ અને સંપૂર્ણ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવાની મઝ્છા રાખનાર પ્રત્યેક મનુષ્યે આ ઉદ્દેશને નિરંતર દષ્ટિ સમક્ષ રાખવાની ધણી જરૂર છે. અતિ સર્વત્ર વર્જયેત્ એ સૂત્ર આપણાં લક્ષણ ધડવામાં પણ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે, કારણ કે આપણા ચારિત્ર્યનાં કેટલાંક અંગ મધ્યમપણાની હદ ઓળંગી છેડે જઈ બેસે તો ધણી હાનિ થવાનો સંભવ છે. દષ્ટાંત તરીકે વિવેક પુરઃસર અગમ્યેતી એ ક્તેહમંદ જીવનનું એક મુખ્ય આવશ્યક લક્ષણ છે; પણ જો વિવેકથી વર્તવામાં આવે નહિ, તો એજ ગુણ દોષરૂપ થઈ પડે છે. ભાવી મંકટની આગળથી કદપના કરીને ઘણા માણસો પોતાના મનને ધણો સંતાપ આપે છે; એટલું જ નહિ પણ જે સંકટ કદી આવવાનાંજ હોતાં નથી તેમના ભયની કદપના વડે કરીને તે લોકો પોતાના મનને વ્યગ્ર કરી નાંખે છે. અગમ્યેતીના ગુણનો દુરૂપયોગ કરી ડગલે ડગલે અનિષ્ટની કદપના કર્યા કરવી અને અનિશ્ચિત ભવિષ્યના ભયની કદપનાને લીધે ભડકેલા અને ભડકેલા રહેવું એ ઈર્ષ્યાલાયક અવસ્થા નથી; એવા વ્યાકુળ ચિત્તવાળા મનુષ્યની સ્થિતિ ખરેખર દયાને પાત્ર છે.

પ્રકરણ ૨ સુખ.

સુખ અને નીતિ વચ્ચેનો સંબંધ.

નીતિ અને સુખ એ બેની વચ્ચે ગાઢો સંબંધ રહેલો છે, એ વાત બધે ક્રમ્મલ રાખવામાં આવે છે. પણ સુખની પ્રાપ્તિ અને દુઃખનું નિવારણ એ બે હેતુ ઉપર દૃષ્ટિ રાખીને જ મનુષ્યે પોતાના ઇચ્છાબળને કાર્યરૂપી વ્યાપારમાં પ્રેરવું જોઈએ; એ નિયમ સર્વમાન્ય થઈ શકે તેવો નથી. તેથી જ રીતે સદાચાર એનું પૃથક્કરણ કરીશું તો જણાશે કે એ ઉચ્ચ પ્રતિનું આત્મહિત છે; એટલે કે સદાચારથી થવાનું કારણ એટલું જ છે કે તેવું આચરણ રાખવાથી સુખી થવાય છે, એ અભિપ્રાય પણ ક્રમ્મલ રાખવા લાયક જણાતો નથી. ‘સાચવટ એ સર્વોત્તમ વ્યવહાર નીતિ છે’ એ કહેવતમાં મોટું સત્ય સમાયલું છે, એ વાત ખરી છે. તોપણ એમ જે કહેવામાં આવેલું છે કે પ્રમાણિકપણે ચાલવાથી સંસારવ્યવહારમાં સૌથી વિશેષ લાભ થાય છે, એવા આશયથી જ જે માણસ પ્રમાણિક વર્તનનું સેવન કરે છે, તે ખરેખરો પ્રમાણિક માણસ નથી, એ વ્યાજબી છે. વળી ઉંચી જાતના સદ્ગુણોમાં નીતિ અને સુખ વચ્ચેનો સંબંધ એટલો બધો સ્પષ્ટ જણાતો નથી. દૃષ્ટાંત તરીકે, શુદ્ધતમ અંતઃકરણવાળા પુરૂષો સ્વાભાવિક રીતે સુખી હોય છે જ એમ હમેશાં દીઠામાં આવતું નથી; ઉલટું સદ્વર્તનશાળી પુરૂષો દુઃખી હાલત ભોગવતા વધારે નજરે પડે છે. સ્વાર્થસાગ એ એક મુખ્ય સદ્ગુણ ગણાય છે; પણ મોટા સુખને બદલે નાના સુખનો સ્વીકાર કરવો, એને કદી ખરો સ્વાર્થસાગ ગણવામાં આવતો નથી; અર્થાત્ ખરા નિઃસ્વાર્થી અને પરોપકાર કરે તો જ તેને ધન્ય વાદ મળે છે. વળી ઘણાં માણસોના સંબંધમાં તો એમ બનેલું હોય છે કે તેમના જીવનને સુખી બનાવવામાં સદાચરણ કરતાં પ્રકૃત અને શરીર

સંપત્તિનો વધારે હાથ હોય છે. કર્તવ્યધર્મનું પાલન કરવાથી પ્રકટી-
ચિત્તની તૃપ્તિની તથા અંતઃકરણના સંતોષની ખરા સુખમાં મળુના કરવામાં
આવી છે; કારણ કે તેટલે દરજ્જે મનુષ્ય પોતાના અંતઃકરણના ઇપક્ષથી મુક્ત
રહે છે. પણ ધણુંખરૂં તો એમ બને છે કે અત્યંત દુષ્ટ અને પાપી માણસોને અંતઃ-
કરણના દંશની વેદના બીલકુલ થતી નથી, અને સનજન પુરૂષોને તેની વેદના
ઝોછી ભોગવવી પડે છે, એમ પણ બનતું નથી. ઉલટું ચિદૃષ્ટિ જેમ
વધારે શુદ્ધ, વધારે ઉચ્ચ, અને વધારે લાગણીવાળી, તેમ તે સુખને બ-
દલે દુઃખનું સાધન વધારે થઈ પડે છે. તેને લીધે ગળ કરતાં વધારે
ઉચ્ચ આશયને પહોંચવાની આપણા મનમાં અભિલાષા ઉત્પન્ન થાય છે.
તે આપણને આપણાં આચરણની ચોખ્ખતા વાસ્તવિક રીતે હોય છે, તેના
કરતાં ઝોછી સમજવાનું શીખવે છે. પોતાનામાં જે દોષ રહેલા હોય છે,
તેનું યથાર્થ જ્ઞાન થવાથી તે આપણા મનમાં વધારે ખેદને ઉત્પન્ન કરે છે.
સારી રીતે ગાળવામાં આવેલી જીંદગીના સ્મરણ વડે સુખનો અનુભવ
કરવાને બદલે, તે ધણી વખત માણસોને દુઃખકર અને છેવટે અકુળ
શ્રમમાં ફાંફાં મારવા પ્રેરે છે. સદાચરણના માર્ગમાંથી જરા પણ સ્ખલિત
થવાથી જેને અત્યંત સંતાપ થાય છે, એવા સ્વભાવવાળો માણસ કંઠ-
સનો ભોગ વહેલો થઈ પડે છે. કારણ કે, તેવો સ્વભાવ વિરોધ અને
ભિન્ન ભાવને જન્મ આપે છે; અને જે બાબતને જરા ઝોછા શુદ્ધ અંતઃ-
કરણવાળો માણસ ચકાવી લે છે તે આવા સ્વભાવવાળા માણસના અંતઃ-
કરણને પરિતાપ કરાવે છે. સત્ય ઉપર સાચી અને શુદ્ધ પ્રીતિ રાખનારા,
નિખાલસ હૃદયવાળા, તથા નિષ્પક્ષપાતી પુરૂષો, પોતે જે એકતરફી વિચાર
બાંધેલા હોય છે, તેમનો એકદમ ત્યાગ કરે છે, સામા પક્ષની વાજબી
દલીલોનો તત્કાળ સ્વીકાર કરીને, પોતાના આવેશને અંકુશમાં રાખે છે,
અને જે વસ્તુઓ 'છે જ' એમ આપણે એકદમ જણાવી દઈએ છીએ,
તે વસ્તુઓ 'હશે' 'હોવી જોઈએ' એમ જણાવે છે; અર્થાત્ જેના
સંબંધમાં પુરેપુરી ખાત્રી થઈ શકવાનો સંભવ હોતો નથી, તેના સંબં-
ધમાં નિશ્ચયપ્રમક અભિપ્રાય દર્શાવવાની ઉતાવળ કરતા નથી; તેમ છતાં

જનસ્વભાવનો જીમને પુરેપુરો અનુભવ થયો હશે, તેઓ એકદમ કણુક કરશે જ કે ધણી માણસોને તો પોતાનાજ-એકતરંરી-આગળથી બાંધી દીધેલા અભિપ્રાયોને ચીવટપણે વગગી રહેવામાં વધારે આનંદ થાય છે. અને પોતાની પ્રિય આસ્થા અગર માન્યતાને શિથિલ કરાવનારી વિચારણાનો આનાદર કરીને પોતાનું ધારવું અગર માનવું ખરુંજ છે એમ માની બેસી રહેવાનું વધારે ગમે છે. સદાયરણી માણસને સદગુણનું ફળ મળતું નથી, તેમજ પાપી માણસને પાપનો બદલો મળતો નથી, તેથી, કેટલાક માણસો એમ પણ કહેવા તૈયાર થઈ જાય છે કે ‘ઈશ્વરને ઘેરે પણ અન્યાય છે.’

આવા આવા કારણોને લીધે નીતિ અને સુખ એ બે એકરૂપ છે; એ બેની વચ્ચે કાર્યકારણભાવનો સંબંધ છે, એવો સિદ્ધાંત માની શકાય તેવો નથી. સદાયાર અને સુખ એ બેની વચ્ચે જો કે ગાઢ સંબંધ રહેલો છે, તોપણ દટોઈક જણાવે છે તેમ સદાયારમાં સુખ આપવાની શક્તિ રહેલી છે, એ વાત ખરી છે, પણ તેટલાજ કારણસર સારા માણસો તેનું સેવન કરતા નથી. સુખ એ આપણા જીવનનો માર્ગદર્શક નથી, પણ સાથી છે. જનસ્વભાવનું બારીક નિરીક્ષણ કરવાથી જણાશે કે સુખથી ભિન્ન અને વધારે ઉચ્ચ, એવું કંઈ પ્રાપ્ત્ય પ્રાપ્ત કરવાનું તેનામાં સામર્થ્ય રહેતું છે. સુખથી વધારે ઉચ્ચતર સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી એ તેનો ઉચ્ચાશય છે; અને જીવનના ઉત્કૃષ્ટપણાનો આધાર આવા ઉચ્ચાશયને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે તેના ઉપર રહેલો છે. આખરે નિર્વાણ પદ મેળવવું, આત્માની શાન્તિ મેળવવી, એ પણ જીવનનો ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ નહીં. પણ કર્તવ્ય બજાવવું-પ્રાપ્ત ધર્મનું પાલણ કરવું અને સાચવટથી ચાલવું, એજ જીવનનો ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ. કાર્ત્તવ્ય કહે છે તેમ, let duty, not happiness-be thine ideal. ‘સુખ નહીં, પણ ધર્મજ તારું પરમ પ્રાપ્ત્ય સમજ.’

સુખના કરતાં ઉચ્ચતર જીવન પ્રાપ્ત કરવાનો ઉદ્દેશ હમેશાં દષ્ટિ સમક્ષ રાખવો જોઈએ. એ સિદ્ધાંત જો કે માન્ય રાખવા લાયક છે, તોપણ નીતિ અને સુખ એ બેની વચ્ચે જો ગાઢ અને નિકટનો સંબંધ છે તેનું પણ નિરૂપણ કરવાની જરૂર છે. હકીકતી જાતના સદગુણો અને સુખ વચ્ચે-

ના સંબંધમાં તો ભૂલ થવાનો સંભવ નથી. એનો નિર્વિવાદ છે કે ઉદ્યોગ, સંઘમવૃત્તિ, અને સાધુવૃત્તિના સેવનથી આરોગ્ય; દીર્ઘાયુષ્ય અને આખાંદી ભોગવવાનો જેટલો સંભવ છે, તેટલો તેથી ઉચ્ચ માર્ગનું સેવન કરવાથી પ્રાપ્ત થવાનો સંભવ નથી. અતિશય મદ્યપાન અને વિષયક્ષપટપણાથી તંદુરસ્તીનો નાશ થાય છે, અને આવરદા ટુંકા થાય છે, આળસ, ભુગાર અને કુછંદ સુખસંપત્તિનો નાશ કરે છે, દુષ્ટ સ્વભાવ, સ્વાર્થપરાયણતા અને અસૂચા મિત્રતાનો ભંગ કરે છે, તથા વિરોધ અને આઘાત ઉત્પન્ન કરે છે, એ બધું અનુસંધાન છે. વળી પ્રત્યેક સુખ્યવસ્થિત જનસમાજમાં કર્તવ્યપરાયણતાના માર્ગનું અનુસરણ કરવાથી સપન્ન અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે! અને જગદ્ગત, દગલખાજ, જોરભુલમ અને બગાડકારના માર્ગ ગ્રહણ કરવાથી, તેમજ અન્ય જનોના હકની અવગણના કરવાથી, કાયદા અગર લોકમત મારફતે શાસન મળ્યા વગર રહેતું નથી. બિશપ ખટલરે જણાવ્યું છે, તેમ એકદંર રીતે જોતા સદાયરણુનો માર્ગ સુખની પ્રાપ્તિ કરી આપે છે, અને દુરાચાર પરિણામે દુઃખનોજ ભેટો કરાવે છે, અને એટલા ઉપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે દુનિયાના વ્યવહાર ઉપર નીતિનું અંકુશ રહેલું છે, આગળ જણાવવામાં આવ્યું છે તેમ સુખાન્વેષણ એ જ્યારે આપણી પ્રવૃત્તિનો પ્રત્યક્ષ ઉદ્દેશ નથી હોતો, ત્યારેજ ખરું સુખ મળી શકે છે. નિર્દયમી અને આળસમાં ફાંસ ગુમાવેલું જીવંત જાતે નિરસ અને કંટાળાભરેલું થઈ પડે છે એટલુંજ નહિ, પણ આપણી સઘળી શક્તિઓને હિતાવહ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિમય કરવાથી જે ચોક્કસ આનંદ અભિવ્યક્ત થાય છે, તેનાથી પણ તે આપણને ખેનસીબ રાખે છે; તેવીજ રીતે હુંપદ ભરેલું જીવન ગાળવાથી સામા માણસની દિલસોજીથી જે સુખ અને સંતોષ મળે છે તેનાથી ખેનસીબ રહેવાય છે; એટલે કે અલંકારી માણસના તરફ ફાંઈ માણસ દિલસોજી બતાવવાની દરકાર કરતું નથી. દુનિયાના અનુભવથી જે ઉચાડું શિશુ મળે છે તે એ છે કે ઉદ્યમ, કર્તવ્યપરાયણતા, અને સુખ્યવસ્થિત આચરણ, એ ત્રણ ચિરસ્થાયી સુખનાં આવશ્યક અંગ છે. દુરાચારથી મળતો આનંદ ક્ષણભંગુર-અશાશ્વત-છે,

અને ધણી વખત તે પોતાની પાછળ કલેશ, નમ્રજાઈ અને પશ્ચાતાપનો વારસો મૂકતો જાય છે. ઉંચા પ્રકારના આનંદ ધણું કરીને ઉભર વધવાની સાથે દૃઢ અને વૃદ્ધિગત થતા જાય છે; અને સુખનાં સર્વ અંગમાં સફલતાને જે સરસાઈ ભોગવે છે, તેનું કારણ એટલું જ છે કે તે ક્ષણિક સુખથી નહિ લોભાતાં, દીર્ઘદષ્ટિ વાપરી સાચા અને લાંબી મુદત દરે એવા શુદ્ધ સુખના માર્ગનું દર્શન કરાવે છે.

મનુષ્ય સ્વભાવમાં એવી વિલક્ષણતા રહેલી છે કે તેને સુખપ્રાપ્તિ માટે બહારનાં સાધનોની અપેક્ષા રહે છે. આપણી જાતનો વિચાર કરવાથી આપણને આનંદ થતો નથી; પણ આપણા જીવનની હાલની સ્થિતિ, તથા તેના ભાવીના સંબંધના વિચાર ઉપરથી મનને પાછું વાળવા માટે બીજા કોઈ બાહ્ય વસ્તુની આપણે ઇચ્છા રાખીએ છીએ. સહવાસ, અને રચત ગમતથી મળતા સુખનો આધાર તેમની આપણી જાતની વિસ્મૃતિ કરાવી આપવાની શક્તિ ઉપર રહેલો છે. આપણું જીવન જે જાય અને અનિશ્ચિત-પણાથી ધેરાયલું છે, તેના વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે તે આપણને દુઃસહ લાગે છે; અને જે બહારની મદદ ન હોય તો આપણા દુઃખનો પતરજ રહે નહિ. આવી બહારની મદદમાં આપણું ચિત્ત જે બાજતોમાં હિત ધરાવવા તથા ઉત્સાહ લેવા શીખે, એવા હિતના વિષયો ઉત્પન્ન કરવા, એવી પ્રવૃત્તિ પહેલું સ્થાન ભોગવે છે. આવા હિતના વિષયોમાં સ્વાર્થપર વિષયો કરતાં પરાર્થપર વિષયો આત્માવલોકનજન્ય ચિત્તના ઉદ્વેગની વિસ્મૃતિ કરાવવાની વધારે શક્તિ ધરાવે છે. અન્ય જનોના હિતના વિચારમાં લીન થઈ જવાથી આપણે આપણા જીવન સંબંધી વિચાર કરવાથી ઉપજતાં વિષાદ અને ખિન્નવૃત્તિથી દૂર રહી શકીએ છીએ; આપણા જીવનની દષ્ટિમર્યાદા વધારે બહોળી-વિસ્તૃત-થાય છે; નૈતિક અને પરાપકારશીલ લાગણીઓનો વિકાસ થવાથી સ્વાર્થ-નિષ્ઠ અને હુંપદ ભરેલી ફિકર ચિંતાઓ દૂર હડી જાય છે, અને આખરે ખીજાઓના સુખનું ચિંતન કરવાથી આપણા પોતાના સુખની વૃદ્ધિ થાય છે.

સ્વિમન્ડના ડયુક જોગા એક પત્રમાં ખૂંડે સુવ્યવસ્થિત જીવનના ઉદ્દેશોનું જેવું વર્ણન કરેલું છે, તેવું બીજે કોઈ સ્થળે દષ્ટિએ પડનાર નથી.

“ દુનિયામાં જે પ્રલક્ષ હેરાનગતી અને નિરાશાના અનેક પ્રસંગો ગુજરતા હોય છે, તે બધાનો વિચાર કરતાં, માણસે પોતાના મનને સંતોષ આપનારાં સાધન જેમ અને તેમ વધારે સંખ્યામાં તૈયાર રાખવાં એ ડહાપણુ બરેલું છે. જ્યારે આપણે આપણું ચિત્ત એકજ બાબત ઉપર એકાગ્ર કરીએ છીએ-ચોંટાડીએ છીએ, ત્યારે જો તે બાબતનું અને આપણા જીવનનું એકરૂપ થઈ જાય તોજ તેમાંથી આનંદ મળે છે; (પણ તેમ થવું સહેલું નથી.) તેમ છતાં મનને રોકવા માટે એકથી વધારે વિષયો તૈયાર રાખવામાં જો કે શાણપણુ રહેલું છે, તો પણ તેમાંથી એક વિષયને પસંદ કરી તેને પ્રાધાન્ય આપવું જોઈએ, અને બીજા વિષયોને ઘટતી રીતે ગૌણ-સ્થાન આપવું જોઈએ.” આની સાથે એ પણ સત્ય છે કે આવી બાબતોમાં તથા આવા વિષયોમાં સ્વાર્થ-આત્મહિત-સાથે બીલકુલ સંબંધ નહિ ધરાવનારા એવા પરાર્થપર વિષયો વધારે પસંદ કરવા લાયક છે. કારણ કે જેમ જેમ આપણે સ્વાર્થ ઝાંછો શોધીએ છીએ, તેમ તેમ આપણી રહેણી વધારે નિયમસર થાય છે, અને આપણે વધારે સુખી થઈએ છીએ; કેમકે નિઃસ્વાર્થી જીવન દુર્ગુણોનો નાશ કરે છે, લાલસાઓને નાશ કરે છે, આત્માને દૃઢ કરે છે, અને મનને ઉન્નતિમાં આણી તેમાં વધારે ઉચ્ચ વિચારોનો સંચાર કરે છે; આથી કરીને આપણા આચારવિચાર આપણા સ્વાર્થમાંજ લીન ન થવા દેવા માટે આપણે સાવધ રહેવું જોઈએ; તથા પરાર્થપર પ્રવૃત્તિનું વધારે સેવન કરવું જોઈએ, એટલે કે પરોપકારનાં કામ કરવા તરફ મનને વધારે વાળવું જોઈએ. કેટલાક માણસોની આ વિષયને લગતી પ્રવૃત્તિ પોતાના કુટુંબની મર્યાદામાંજ સંમાપ્ત રહે છે; અર્થાત્ ‘ઘરનાં છોકરાં ઘંટી ચાટે અને ઉપાધ્યાયને આટો’ આપવાનું મૂર્ખાઈપણું તેઓ બતાવતા નથી. કેટલાક તેથી આગળ વધી પોતાની પરાર્થવૃત્તિના પ્રવાહને પોતાની પડોશની સાથે સંબંધ ધરાવનારી છુટીછવાયી ફરજો અને સખાવતો તરફ વહેવા દે છે, અને પોતાની પડોશમાં રહેતા લોકોનાં સુખમાં વધારો થાય એવાં કામને ઉત્તેજન આપે છે. કેટલાક માણસો વળી તેથી પણ આગળ વધી સમગ્ર જનમંડળનું હિત સાધે એવાં સાર્વજનિક કામમાં, તથા રાજકીય,

અનહિતકારી, અને ધર્માદાનાં કામમાં ઉલટ ભર્યો ભાગ લે છે. જીવનને સુખી બનાવવામાં બુદ્ધિ કરતાં સારાં લક્ષણોનો હાથ વધારે હોય છે, તેથી કરીને આપણા સ્વભાવની પરોપકારશીલ વૃત્તિઓને કેળવવી એ નૈતિક શિક્ષણનો અહેસો પાઠ છે, એટલુંજ નહિ, પણ એ દુનિયાદારીના ડહાપણનો માર્ગ પણ છે.

ખીજી બાબતોની માફક આવી ટેવ અંપાદન કરવામાં પણ શરૂઆતમાં સુશીલ્પતો નડે છે; પણ દૃઢ અભ્યાસથી તે ટેવ સાધ્ય થઈ જાય છે, અને તેમ થયું એટલે પછી પરગણુ થવાનો, અને પરોપકારી કામ કરવાનો આપણો સ્વભાવજ પ્રડી જાય છે. પોતાનો સ્વભાવ બદલવાની, તથા પોતાનાં લક્ષણમાં સુધારો કરવાની માણસની સત્તાની મર્યાદા જો કે ઘણી સાંકડી છે, તોપણ એટલું તો સત્ય છે કે બુદ્ધિનો વિકાસ કરવામાં જેટલો પ્રયાસ થડે છે, તેના કરતા એમાં ઓછો પડે છે. ઘણા માણસોને બુદ્ધિ વિકાસને મોટાં આવશ્યક દ્રવ્ય અને પ્રુરસદ મળી શકતાં નથી, અને જે માણસો તે મેળવવા જેટલા ભાગ્યશાળી હોય છે, તેમના મોટા ભાગની રૂચિ, વૃત્તિ, અને સમજશક્તિને જ્ઞાન અને ચિંતનના ઘણા વિષયો અતુકૂળ હોતા નથી, તેથી તેના વિષયોમાં ઘણા લોકો અંચુપ્રવેશ કરી શકતા નથી. પણ થોડા ઘણા પ્રમાણમાં સ્વાર્થભાગ-સ્વાર્થ-કરતાં, અને આત્મભોગ આપતાં શીખવું; અને માર્ગે ચાલવું; સાચવટ ઉપર પ્રીતિ રાખવી; અને પોતાના મોટાદોષ ચલાડવા, મોટી ખોડો સુધારવી; એ બધું દરેક માણસનાથી જની શકે તેવું છે. બુદ્ધિબળમાં પાછળ પડી ગયેલા-ઓછી બુદ્ધિવાળા-માણસોમાં પણ સ્વાર્થ ભાગ કરી પરોપકાર કરનારા, શાંત હિમ્મત બતાવનારા, આકૃત અને સંકટ વખતે મન વાળી ધૈર્ય તથા સહનશીલતા બતાવનારા, દિલગીરી ભરેલી કર્મ શાંતપણે બજાવનારા, અને ખીજના હાથથી નુકસાન થતાં ક્ષમાવૃત્તિ રાખી મોટું મન રાખનારા, એવા કેટલા બધા માણસો મળી આવે છે !

એકલપેટાપણાનો દુર્ગુણ આપણા સ્વભાવમાં દાખલ થઈ જતો અટકાવવાની, તથા સ્વાર્થપરાયણતાની કુટેવ વધી જતી અટકાવવ. ૧ માણસે ઘણી કાળજી રાખવાની જરૂર છે, એ તો ઉઘાડું જ છે; પણ પારમાર્થિક-પરોપકારશીલ વૃત્તિઓને અંકુશમાં રાખવાની જરૂર નથી એમ માનવું બૂલ

ભરેલું છે. પાત્ર અપાત્રની તપાસ કર્યા વગર વગરવિચાર્યું પુણ્યદાન કરવાથી જનસમાજને જે હારે નુકસાન થાય છે, તે સખાવતનું ખર્ચ સ્વરૂપ નહિ સમજવાની ભૂલને લીધે થાય છે. ઘેર ઘેર ભટકી ભીખ માગનારા મજબુત ખાંધાવાળા ભીખારીઓને નિર્વાહ પુરતો ખોરાક મળવાથી, તેમને મહેનત કરવાની તથા ધંધે વળગવાની ગરજ રહેતી નથી, તેમનો આત્મા-વલંબનનો ગુણ નાશ પામે છે, અને તેઓ બેફિકરા, આળસુ અને અવિચારી થઈ જાય છે. સવારથી સાંજ સુધી મહેનત અને ઉદ્યોગ કરનારાઓના પેટ ભરાતાં નથી, પરંતુ નિર્ઘમી લોકો ભીખ માંગી સુખેથી નિર્વાહ કરી શકે છે. આથી કરીને જનસમાજ ઉપર માડી અસર થાય છે. આળસ અને અવિચારને ઉત્તેજન મળે છે, અને સ્વાશ્રયી થવાનો ગુણ નાશ પામે છે. ધંધાથી કંટાળેલા એવા લોકો પણ સહેલો અને સીધો એવો ભીખનો માર્ગ પકડે છે, અને ખરા પરસેવાની કમાઈ ખાનારા મહેનતુ વર્ગ ઉપર તે લોકો એક બોળ સમાન થઈ પડે છે. વળી 'નવરો બેઠો નખોદ વાળે' એ કહેવત પ્રમાણે અનુદ્યમી ભીખારીઓનો કાળ ખટપટમાં જાય છે. ભીખારી વર્ગમાંથી સાધારણ ગુન્હા કરનારા માણસો ઉત્પન્ન થાય છે; આથી કરીને તેવા માણસોને ભીખ આપવી એ પોતાને ખરચે ગુન્હેગાર મંડળી ઉભી કરવા જેવું થાય છે. આ ઉપરથી સમજશે કે આવા જે અનર્થ ઉભા થવા પામે છે, તે પરોપકારનું ખર્ચ સ્વરૂપ નહિ સમજવાને લીધે થાય છે. જે વર્તન સમાજની ઉન્નતિ દરબામાં સહાયભૂત થઈ પડે તેનેજ પરોપકાર ગણવો જોઈએ. પણ જે પૈસાનાર માણસ પોતાની પાસે ભીખ માગવા આવનાર ભીખારીની આગલી પાછલી હકીકતથી વાકેફ થવાની દરકાર કરતો નથી, પોતાની સખાવતનું પરિણામ કેવું આવશે, તેનો વિચાર કરતો નથી, અને યાચના કરનારને દ્રવ્ય આપવામાંજ પોતાની ફરજની સમાપ્તિ થાય, એમ માને છે, તે જનસમાજને હારે નુકસાન કરે છે. અપંગ, નિરાધાર કે અનાથ માણસોનેજ મદદ કરવી જોઈએ એવો નિશ્ચય યાંધી વર્તનાર માણસ કોઈ કોઈ વખતે જરૂર કરતાં વધારે સત્ત ધોરણે ચાલવાની ટેવવાળો થઈ જાય છે, એ વાત જો કે ખરી છે, અને સુપાત્ર કુપાત્રની પરીક્ષા કરવા જતાં ધણી

વખત એમ પણ બને છે કે આપણે હાથે ખીલકુલ સખાવત થતી નથી, એ વાત પણ ખરી છે; અને તેથી એવો સ્વભાવ પડી જતો અટકાવવાની ખાસ કાળજી રાખવી ઘટે છે; તેમ છતાં વિચાર વગરની સખાવતથી વધારે હાનિ થાય છે, એની ના પાડી શકાય તેમ નથી.

પરાર્થપર વૃત્તિઓને તથા પરોપકાર બુદ્ધિને વળગેલા ખીજા કેટલાક દોષ વધારે હાનિકારક અને અનિષ્ટજનક છે. આથી કરીને તેમાં જે વિકાર દાખલ થઈ જવાનો સંભવ છે, તેનાથી સાવધ રહેવાની વધારે જરૂર છે. આવા દોષ અને વિકારને વધારે ભયંકર ગણવાનું કારણ એટલું છે કે પરોપકાર બુદ્ધિથી થતાં સઘળાં કામ નીતિમય છે. અને પરાર્થપરાયણતા એ આપણા સ્વભાવની ઉચ્ચતર દશા છે, એમ માનીને આપણે આપણી પરાર્થપર વૃત્તિઓને સ્વચ્છંદે વર્તવા દેવાની મૂલ્ય કરીએ છીએ. અને તેમના ઉપર અંકુશ અને દેખરેખ રાખવાની આપણને જરૂર લાગતી નથી. પણ આવી વૃત્તિઓ અવળે માર્ગે ચલી જવાથી કેવો ભરે અનર્થ થવાનો સંભવ છે, તેનો વિચાર કરીશું તો આ સૂચના ઉપયોગી લાગ્યા સિવાય રહેશે નહિ. આગલા વખતમાં ધર્મને નામે જે જુલમ ગુજારવામાં આવતો હતો તે આવી સમજને આભારી હતો. મુસલમાન લોકો અંતઃકરણપૂર્વક એમ માનતા કે જખરાઈ વાપરીને પણ કાદર લોકોને મુસલમાની ધર્મમાં વટલાવવા એ તેમના ઉપર મોટો ઉપકાર કરવા સમાન છે, અને તેમ કરવું એ આપણી ફરજ છે. ધર્મઝનુની લોકો એમ માને છે કે પરધર્મલોકો આપણો ધર્મ સ્વીકારતાં નથી એ તેમની મૂલ્ય છે, અને તેથી તેમના કલ્યાણનો માર્ગ બંધ થાય છે, તેમજ પાખંડમત લોકોમાં વધારે વિસ્તારમાં ફેલાવાથી જનસમાજને ભારે નુકસાન થાય છે, માટે તેવા ધર્મનો ઉપદેશ કરનારા લોકોને જીવતા પાળી નાખવા, તેમના ઉપર હરેક પ્રકારનો જુલમ ગુજારવો, અને ખોટો ધર્મ છોડી પોતે જેને સત્ય ધર્મ માનતા હોય છે, તેનો સ્વીકાર કરવાની તેમને ફરજ પાડવી એ બધાં કાર્ય કરવાથી જનસમાજના ઉપર મોટો ઉપકાર થાય છે, અને તેમાંજ માણસ જાતનું કલ્યાણ રહેલું છે. સાર્વજનિક કામને અંગે કોઈની જમીન પડતી લેવી, અગર ખીજી

રીતે ગેરવાજ્જી લાલ લેવા, એમાં કાંઈ ખોટું નથી, તથા તેવાં કામને અંગે જે પાપાચરણ કરવામાં આવે, તેમાં કાંઈ પાપ નથી; એવું માનનારા તથા તે પ્રમાણે વર્તનારા ઘણા માણસો આપણા દીકામાં આવે છે.

અસ્થાને અને અઘટિત રીતે તથા પ્રમાણ વગરની દયા દેખાડવાથી દુનિયા ઉપર જેટલો અપકાર થાય છે, તેટલો ખીજ કશાથી નથી થતો. આપણા સ્વભાવનો ગુણ એવો છે કે જે દુઃખનો આપણે પ્રસક્ત અનુભવ લઈ શકીએ છીએ, તેનાથીજ આપણું હૃદય પીગળે છે, અને જુદી જુદી જાતનાં સંકટ આપણી કલ્પનાશક્તિ ઉપર જે ઝોઝી વધતી અસર કરી શકે છે, તેનો તેમના મહત્ત્વના પ્રમાણ ઉપર દેશો આધાર હોતો નથી. જે ખરેખરો પરોપકારી પુરુષ હશે, તેના અંતઃકરણ ઉપર પણ પોતાની પડોશના કાંઈના અકાળ મૃત્યુથી, અગર કાંઈ ખેદકારક હોનારતથી, જેટલી લાગણી થશે, તેટલી ખીજ દૂરના દેશમાં ધરતીકંપ અગર મરકીએ કરેલી ખરાબીથી નહિ થાય. લોકોમાં વધારે જાણીતા થયેલા અપરાધીના મરણ તરફ જેટલી દિલસોજી ખેંચાય છે, તેટલી ખીજ કાંઈ માણસનું મરણ ખેંચી શકતું નથી. તેથીજ રીતે કાંઈ પ્રખ્યાત જુનીને ફાંસીને લાકડે લટકાવવાથી જેટલી લોકલાગણીને જન્મ મળે છે, તેટલી લાગણી દૂર લડાઈમાં માર્યા ગયેલા બહાદૂર સિપાઈઓ તરફ જતાવવામાં આવતી નથી. આવા પ્રકારની વિવેકબુદ્ધિ વર્તન ઉપર પણ અમર કર્યા વગર રહેતી નથી. બહાર દેખાઈ આવતા સંકટની આપણી દયાવૃત્તિ ઉપર ભારે અસર થાય છે, અને તેથી તેનું નિવારણ કરવા ઉપાય અજમાવવા માટે આપણે એકદમ કમર કસી તૈયાર થઈ જઈએ છીએ; પણ તે વખતે એટલો વિચાર કરવા થોભતા નથી કે આપણું કૃત્યનાં દેખાતાં અને પ્રસક્ત પરિણામ કરતાં છુપાં અને પરોક્ષ પરિણામ વધારે વિશાળ અને દુરગામી હોય છે; નાના અનર્થને ટાળવા જતાં ખીજે નહિ ધારેલો અનર્થ ખીજ ખાનુએથી છુપી રીતે ડોકું ઉંચું કરે છે, અને તેની માઠી અસર વધારે વિશાળ અને બહોળા વિસ્તારમાં થાય છે. ફોજદારી કાયદામાં અપરાધીઓને માટે જે સજા ફરમાવવામાં આવેલી હોય છે, તેની સખ્તાઈમાં ઘટાડો કરવા, તથા અપરાધીઓને સારે માર્ગે ચઢાવવા માટે

જે કાશીશ કરવામાં આવે, તે પ્રશંસાને પાત્ર છે, પણ તુરંગમાં ખમવાં જોઈતાં સંકટમાં એટલો બધો ઘટાડો કરવાની તજવીજ થાય, કે તેથી સળને અંગે રહેલો ગુન્હા થતા અટકાવવાનો ગુણ નષ્ટ થાય અને ગુન્હા કરવાના કામને ઉત્તેજન મળે તથા અપરાધીઓને નિરપરાધી દરિદ્રી માણસોના કરતાં સારી સ્થિતિ ઉપર લાવી મૂકવા જેવું થાય, તો એવા પ્રકારની દયાવૃત્તિ જનસમાજના ઉપર હિત કરતાં અહિત વધારે છે. તેજ પ્રમાણે જનસમાજમાં રહેલા પ્રત્યેક ખોટા ચાલ અને હાનિકારક રિવાજનું નિવારણ કરવા માટે નિયામક કાયદા મારફતે સરકારની સત્તાનો ઉપયોગ કરાવવાની ઉતાવળ કરનારા માણસોને તેવી પદ્ધતિને અંગે રહેલા માણસોની સ્વાશ્રય, ઉદ્યોગ, અને જનત મહેનતની ટેવોને શિથિલ કરી નાખવાના વલણનો પૂરેપૂરો ખ્યાલ હોતો નથી; તેવીજ રીતે આવાં પગલાં ભરવાથી રાજ્યને માથે ખર્ચના યોગ્યમાં વધારો થવાથી તરફડીયાં મારતા ઉદ્યોગદુત્તર ઉપર તદ્દન કચરી મારનારા કર નાખવાની જરૂર ઉભી થાય છે, અને તેથી દેશની આઆદીના આધાર-રૂપ ઉદ્યોગદુત્તર નાશ પામવાનો સંભવ ઉભો થવા પામે છે એનો વિચાર તેમને આવતો નથી. રાજ્યના બુદ્ધિમંત્રી રીઆતી દોષ પ્રગ્લનો અગર પ્રગ્લના એક વર્ગનો ઉદ્ધાર કરવાની શુદ્ધ લાગણીને વશ થઈને જનહિતૈષી પુરૂષો દેટલીક વખત એવા ઉપાય સૂચવે છે કે તેથી વધારે અનર્થ ઉપજવનારા વિગ્રહનાં બીજ રોપાય છે. દેટલીક વખત દયાની ખોટી લાગણીને વશ થઈને રાજ્યતંત્રના સુધાનીઓ સંખ્યાઈ ભરેલાં પગલાં ભરવામાં આનાકાની કરે છે, પણ તેનું પરિણામ ઉલટું આવે છે કે શરૂઆતમાં થોડી સંખ્યાઈથી અટકાવી શકાત; એવાં મોટાં દુઃસ્વડ કરવા માટે લોકોને ઉત્તેજન મળે છે; અથવા તો રાજ્યવહિવટમાં અવ્યવસ્થા થઈ જાય છે, અને હવેનો જાતની ખુવારી થાય એવા ગુંચવણભરેલા સંજોગ ઉભા થાય છે.

મજૂર વર્ગનાં સ્ત્રીપુરૂષોની પાસેથી ગળ ઉપરાંતનું કામ લેનાં અટકાવવાના, તથા તેમની સુખાકારી સાચવવાના, ઉદ્દેશથી બાંધવામાં આવતા કાયદા ઘડતી વખતે જે વિવેક અને શાણપણથી વર્તવામાં ન આવે, તો તેથી આ સ્પર્ધાના જમાનામાં તેમને ધંધા વગરના થઈ રખડવાનો પ્રસંગ

આવે, તેમનાં નિર્વાહનાં સાધનોની સંખ્યામાં ઘટાડો થાય, તેમને મળતા મુસારાનો દર ઘટી જાય, અને તેથી આખરે તેમના જીવનનાં સુખ ઉપર અત્યંત માડી અસર થાય, એ દેખીતું છે. જે રમતગમ્મતો સર્વેશે મુદ્દ અને નિર્દોષ નહિ હોવા છતાં, ઘણા લોકોના આનંદનાં સાધન સમાન હોય છે, તેમાં ભાગ લેતાં અટકાવવાના કાયદા બાંધવામાં આવે છે તો તેનું પરિણામ એવું આવે છે કે લોકો છુપા પણ વધારે હાનિકારક વિલાસનું સેવન કરવા લાગ્યા છે. આગળ જણાવવામાં આવ્યું છે તેમ સખાવત કરવામાં વિવેક નહિ રાખવાથી, તેમજ નિરાશ્રિત કાયદાનો અમલ વધારે ઉદાર અને ઉઠાઉપણના ધોરણથી કરવાથી, ઉદ્યોગની તથા કરકસરની ટેવોનો નાશ થાય છે, અને ગરીબ લોકોની સ્થિતિ સુધરવાને બદલે ઉલટું લોકો વધારે ગરીબ થતા જાય છે. જે માઆપ બાળકને અત્યંત લાડ લડાવી, તથા તેને કાલો બનાવી સ્વચ્છંદપણે વર્તવા દેછે; વાંક પડ્યા છતાં પણ કોઈ પણ જાતની શિક્ષા કરતાં ક્યવાય છે; અથવા તો તે જે માગે તે બધું કાઢી આપી તેનું મન કોઈ પણ રીતે દુભાય નહિ, તેવી ખાસ કાળજી રાખે છે, તે પાતાના બાળકને માટે સુખી જીવનનો પાયો તૈયાર કરે છે, એમ કોણ કહી શકશે ? જે માણસ ખર્ચાખુટણની બાબતમાં અવિચારી તથા ઉઠાઉ હોય છે, તથા જે દુરાચરણી હોય છે, તેમનાં જીવન પરબાથ થઈ જાય છે. આ નિષમનું બાન ભુજાવનાર, તથા તેમની અસરને નાબુદ કરનાર પરોપકારી પુરુષ ખરેખરો પરોપકાર કરે છે, એમ શી રીતે કહી શકાય ?

વિવેક વગરના પરમાર્થની મોટી ખોડ એ છે કે તે સમીપવર્તી; પ્રત્યક્ષ, અને તરતના પરિણામ ઉપર દષ્ટિ રાખે છે, અને દૂરનાં તથા પરોક્ષ પરિણામનો તેને વિચારજ હોતો નથી. પ્રાણીઓ ઉપર દયા રાખવી એ એક જાતનો પરોપકારજ છે, અને પ્રાણીઓ ઉપર ગુજરતું ધાતકીપણું અટકાવવા માટે ઈચ્છામાં કાયદા પણ બાંધવામાં આવ્યા છે. જે દેશમાં ‘અહિંસા પરમો ધર્મઃ’ મનાય છે અને જ્યાંના લોકોને માંસ ભક્ષણનો નિષેધ છે, તેમની વાત નિરાળી છે; પણ જ્યાં તેવો કશો પ્રતિબંધ નથી, અને માંસ ભક્ષણની છુટ છે, ત્યાંના લોકો પણ મનુષ્ય જાતિના અત્યંત દુષ્ટ

અને અસાધ્ય ગણાતા વ્યાધિઓને માટે ઉપાય શોધી કાઢવાની ખાતર ધણી સાંકડી લદમાં, તથા ધણીજ સાવધતાથી પણ જીવતાં પ્રાણી ઉપર પ્રયોગ અજમાવવામાં આવે તેની સામે પોકાર ઉઠાવે અને તેમ કરી મનુષ્ય જાતિને કલ્યાણનો ઉપાય શોધી કાઢવાનો માર્ગ સદંતર બંધ કરે એ દયાવૃત્તિ કેવી કહેવાય ! જે લોકોને હડકાયાં કૂતરાં કરડ્યાં હોય તેમની સારવાર તથા દવા કરવા માટેનું પાસ્યચ્ચર ઈન્સ્ટીટ્યુટ પોતાના દેશમાં સ્થાપવા દેવાની ઇચ્છાડના લોકો ના પાડે છે, અને તેમ છતાં જે ઉપચારને પોતાના દેશમાં નિષિદ્ધ ઠરાવેલા છે, તેમનો લાલ લેવા માટે તેવા રોગના ભોગ થઇ પડેલા દરદીઓને પારિસ ખાતે મોકલવામાં તેઓ કશો બાધ ગણતા નથી ! શિકારને બહાને હજારો પણ પક્ષીનો વધ કરનારા માણસો અસાધ્ય ગણાતા રોગના ઉપાય શોધી કાઢવા માટે જીવતાં પ્રાણીઓ ઉપર અખતરા અજમાવવાના કામને ગુન્હા સમાન ગણે છે ! કેટલીક વખત પોતાની સ્ત્રીની પ્રત્યે ગેરવર્તણૂક ચલાવવા બદલ જેટલી શિક્ષા કરમાવવામાં આવે છે, તેના કરતાં બિલાડીને હેરાન કરવા બદલ વધારે શિક્ષા કરમાવવામાં આવે છે ! એક વખત કૂતરાંની સારવાર કરનારા એક ડાક્ટરના લાલમાં સાત કૂતરાંની દવા કરવાના ખર્ચ બદલ તેમના માલીક પાસેથી રૂપ પૌંડ વસુલ કરી લેવાનું હુકમનામું કરી આપવામાં આવ્યું હતું. તે કૂતરાંના ખોરાકને લગતું જે બીજા રજુ કરવામાં આવ્યું હતું, તે બેતાં આપણા મનમાં એવો વિચાર આવ્યા વગર રહેતો નથી કે એવી સારવાર જે દવાખાનામાં રહેનારા દરદીઓની કરવામાં આવતી હોય તો તે કેટલા ભાગ્યશાળી ગણાય ! તેજ દેશમાં વળી કેટલાક માણસો મૃગયાના વહિવટને પણ નિંદા અને નિષિદ્ધ ગણે છે; પણ મૃગયાનો શોખ કેટલો બધો દિતકર છે એનો તેમને બીલકુલ ખ્યાલ હોતો નથી. વળી શિકારથી નાશ પામનારાં અસંખ્ય પ્રાણી જે હયાત રહ્યાં હોત તો તેમની શી વલે થાત તે પણ વિચારવા જેવું છે. તેમજ જે પ્રાણીઓ જાતેજ બીજા પ્રાણીનો શિકાર કરી જીવે છે, તેમનો નાશ કરવાથી સમગ્ર પ્રાણીવર્ગના દુઃખમાં વધારો થવાનો સંભવ છે કે કેમ તે પણ ધ્યાનમાં લેવા જેવું છે. કારણ કે એક મગરમચ્છ મરે છે, ત્યારે લાખો નાનાં માછલાં રાજ થાય

છે, અને એક મિહના વધ કરવાથી હજારો નાનાં પશુના જીવ ઉગરે છે.

જંગલી જનાવરોના સંરક્ષણના સંબંધમાં કાયદા મારફતે એટલું જ કરી શકાય કે તેમનામાંના નિઃપંચી વર્ગની માદાઓનો જ્યારે પ્રસવ કાળ જતો હોય, અને તે જ્યારે પોતાનાં બચ્ચાંને ઉછેરવાના કામમાં રોકાયેલી હોય, તે વખતે તેમનો વધ કરવો નહિ. પ્રાણીઓ પ્રત્યેનો દયાભાવ આવા પ્રકારનો હોવો જોઈએ. વળી આવા પ્રકારના અંકુશ બીજાં કારણસર પણ જરૂરનાં છે. મનુષ્ય જાતની વસ્તીમાં મોટો વધારો થયો છે, અને જીવ લેનારાં શસ્ત્રોની શક્તિમાં ઘણો સુધારો થયો છે, તેથી જો લોકોના મૃગયાના શોખ ઉપર અંકુશ મૂકવામાં નહિ આવે તો પ્રાણીઓની કેટલીક જાતો દુનિયા-ઉપરથી તદ્દન નાશ થઈ જવાનો ડર રહે છે. છેવટે જે કોમળ હૃદયવાળા સ્ત્રીઓ મૃગયાના ચાલતે વખોડી કાઢે છે, તેમને જ્યારે પોતાના પોશાકમાં તથા ટોપીઓમાં પક્ષીનાં સુંદર અને ભાતભાતનાં રંગવાળાં પીછાં ઘાલીને ફરતી જોઈએ છીએ, સારે આપણાં મનમાં જેદ થયા વગર રહેતો નથી; કારણ કે તેવાં પીછાં મેળવવા માટે કેટલાં બધાં પક્ષીઓનો ઘાતકીરીતે નાશ કરવામાં આવતો હશે!

પ્રકરણ ૨ જી.

નૈતિક ભાવનાઓ.

આપણી પરોપકારી જીવિતે વિચાર શક્તિ અને ઇચ્છાબળની લગામ સિવાય સ્વચ્છંદપણે વિચરવા દેવામાં આવે, તો તેમાં કેટલું બધું જોખમ રહેલું છે, એ આપણે પાછલા પ્રકરણમાં આપવામાં આવેલા દાખલા ઉપરથી જોઈ ગયા છીએ. પ્રમાણપરત્વે વસ્તુસ્થિતિનું ખરૂં સ્વરૂપ સમજવું અને વિકારી કલ્પનાશક્તિથી દોરાયા દોરાવું નહિ; એ બે ધોરણ હંમેશાં ધ્યાનમાં રાખવા જેવાં છે. તેમ જતાં દરેક જમાનાની નીતિનું સર્વોત્તમ ધોરણ જુદું જુદું હોય છે. દરેક જમાનામાં જે ફેરફાર થાય છે, તે ખરા

ખોટાના સંબંધની સમજ અગર ભાવનામાં નથી. પણ જુદી જુદી જાતના સદ્ગુણ તથા દુર્ગુણને જે જે જુદા સ્થાન એટલે પ્રાધાન્ય અગર ગૌણપદ આપવામાં આવે છે તેમાં રહેલા છે. જે સદ્ગુણોને દુનિયાની તવારીખના એક ભાગમાં ઉચ્ચ સ્થાન આપવામાં આવેલું હોય છે, તેમને બીજા કોઈ જમાનામાં છેક નીચે ધકેલી પાડવામાં આવે છે; તેવીજ રીતે જે દુર્ગુણોને એક જમાનામાં અત્યંત નિંદ્ય અને સર્વથેય લાજ્ય ગણવામાં આવે છે, તેમને બીજા કાળમાં તેટલા ધિક્કારવા પાત્ર ધારવામાં આવતા નથી. કોઈ કાળમાં શૌર્યાદિ તેજસ્વી સદ્ગુણો, તથા સ્વદેશભિમાનાદિ ગુણો બીજા સદ્ગુણો ઉપર સરસાઈ ભોગવતા હોય છે. બહાદૂર તથા કાબેલ વીર પુરૂષો, તથા સ્વદેશપ્રેમી દેશભક્તો સમાજના માનીતા ગણાય છે. ઉત્તમ પુરૂષોનો સ્વાર્થભુતો પ્રવાહ એ દિશાઓમાંજ વહે છે. આવા યુગમાં કામકાજમાં સાચવટ રાખવી, તથા સદાચરણથી ચાલી કુટુંબની તથા જનસમાજની શુદ્ધતા જાળવવી વિગેરે સદ્ગુણો તરફ આદરભાવ બતાવવામાં આવે છે ખરો; પણ જનસમાજના કલ્યાણને માટે તેવા સદ્ગુણો આવશ્યક છે, એ કારણસર જ તેમનું સેવન કરવામાં આવે છે. વીર પુરૂષે સિપાઈ-ગીરીના ધંધામાં અંપૂર્ણ કાબેલીયત મેળવેલી હોય છે, તથા જે સ્વદેશપ્રેમી પુરૂષ પોતાની જન્મભૂમિના હિતની ખાતર પોતાના અંગત સુખનો, પોતાની ઉત્કર્ષાશાનો તથા આખરે પોતાની જીંદગીનો પણ ભાગ કરવા તૈયાર થાય છે, તેવા પુરૂષો સર્વોત્તમ ગણાય છે; અને તેમનું ખાતરી જીવન કેટલાંક દૃષણથી કલુષિત થયેલું હોય, તોપણ તેમની પ્રતિષ્ઠામાં ઘટાડો થતો નથી.

વળી બીજા કોઈ યુગમાં સિપાઈગીરીનો ધંધો એટલું બધું માન ખારી જતો નથી. એ કાળમાં નીનિશાસ્ત્રવેત્તાઓ દાત્રગુણોને ઉચ્ચસ્થાન આપતા નથી, તેમજ સદ્ગુણની શ્રેણીમાં સ્વદેશ પ્રીતિ છેક નીચલી પાયરીએ જઈ બેસે છે; પણ પરંપરાકારવૃત્તિ, નમ્રતા, ઈન્દ્રિયનિગ્રહ, ધર્મનિષ્ઠપણું, અને મન, વચન, કર્મ તથા વિચારની શુદ્ધિ, ઇત્યાદિ ગુણો ઉત્કૃષ્ટ મનાય છે. સાચવટ, પ્રમાણિકપણું વિગેરે જુદી જાતના સદ્ગુણો પણ જુદા જુદા જમાનામાં જુદું જુદું સ્થાન ભોગવતા જણાય છે. સત્યની ખાતર જ સત્યને ચલાવું કોઈ પણ

જાનનું અસલ ઉચ્ચારવું નહિ; વાતચીતમાં અતિશયોક્તિનો અનાદર કરવો, અયથાર્થ નિરૂપણને અવકાશ આપવો નહિ તથા નવી હકીકત જોડી કાઢવી નહિ; એવા અસિધારા વ્રતને સર્વ યુગમાં સરખું માન મળતું હોતું નથી. વળી કોઈ કાળમાં તો વિરક્ત અવસ્થાજ સર્વોત્કૃષ્ટ મનાય છે, અને લોકોની યધી પ્રવૃત્તિ પોતાના આત્માના કડ્યાણુને ઉદ્દેશીનેજ થતી હોય છે. ધર્મ દાન કરવામાં આવે છે ખરાં, પણ તેમ ગ્રહણ કરનારાના દિત્તે! ઉદ્દેશ રાખવામાં આવતો નથી; દાન કરવાથી પુણ્ય થાય છે, દાન કરનારના આત્માને સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, એવી સમજથી દાન કરવાની પ્રવૃત્તિ થતી હોય છે.

વળી એક કાળમાં સંસારી વસ્તુઓ ઉપરની આસક્તિ મટાડવી, અને વિરક્ત અવસ્થા ભોગવવી, એ સાધુ પુરુષનાં લક્ષણ મનાતાં. પ્રવૃત્તિ માર્ગનો ત્યાગ કરી ઇશ્વર ચિંતનમાં દિવસ નિર્ગમન કરવા, સંસારની જંગલથી દૂર રહેવું, સ્ત્રી પુત્રાદિ ઉપર પ્રીતિના મોહપાશથી બંધાવું નહીં, ઐહિક સુખ તરફ ઉદાસીનતા દર્શાવવી, અને પારતૈકિક સુખને પરમ પ્રાપ્તવ્ય સમજવું એ આ જમાનાના ઉત્તમ પુરુષોનાં ઉત્તમ વ્રત હતાં. તેમજ મનોવૃત્તિઓના ખદારના વિષયો ઉપરના વ્યાપાર બંધ કરી તેમને અંતરાભિમુખ વાળવામાં આવતી, અને અધ્યાત્મવિદ્યાની પ્રાપ્તિ કરવાની ખાતર પ્રવૃત્તિમય કર્તવ્યના માર્ગ બંધ પડતા. ‘ઉપાધિનો ત્યાગ કર એટલે તને ઇષ્ટની પ્રાપ્તિ થશે, તૃષ્ણાનો ત્યાગ કર એટલે શાન્તિ પ્રાપ્ત થશે ! આપ વર્ગ ઉપર આપણે જેટલી આસક્તિ રાખીએ છીએ, તેટલી ઇશ્વર ઉપરની પ્રીતિમાં ન્યૂનતા રહે છે.’ ‘જ્યાંસુધી આસક્તિ મટતી નથી, ત્યાં સુધી ઇશ્વર ચિંતનમાં ચિત્તની એકાગ્રતા થઈ શકતી નથી’ ! આવા ઉપદેશવાળાં વાક્યો તે જમાનામાં ઘણાં મળી આવેછે.

વળી કોઈ જમાનામાં તો ધર્મ મંડળની વ્યવસ્થાને માણસો જન્મ-ભૂમિના જેટલી માનાર્થ અને પૂજનીય ગણુતા. માણસ જેટલે દરજ્જે સ્વધર્મનો સેવામાં સ્વાર્થ ત્યાગ કરી શકે, તેટલે દરજ્જે તે ઉચ્ચ મનાતો, અને તેવા માણસો મોટા ગુન્હા કરે તોપણ લોકો તે દરગુજર કરતા. આવા વિચાર ફેલાવાનું કારણ એ છે કે લોકોની માન્યતા એવી હતી, કે ધર્મગુ એ

દુનિયા ઉપર ઇશ્વરનો અવતાર છે, અને એમનું વચન એજ નીતિ અને એજ પ્રમાણ છે; આથી કરીને મંદિરના કે ધર્મ મંડળના હિતની ખાતર જે જે કૃત્ય કરવામાં આવે, તેમાં પાપના સફલાવનો લેશ પણ અંશ અંભવતો નથી. મોક્ષ પ્રાપ્તિને માટે ધર્મ ઉપરની અડગ આરથા આવશ્યક છે, એવો મત પ્રચલિત હોવાથી મોટા પુરુષોનાં કૃત્ય તરફ જોવું નહિ, પણ તેમના વિચાર કેવા છે તે તપાસવું, એમ લોકો માનતા. મોટો ધર્મ માનવો એ ઇશ્વરનો મોટો અપરાધ કર્યા બરાબર છે, અને તેવો ધર્મ માનનાર રૌરવ નર્કનો અધિકારી થાય છે; તથા પાપાંડ મતનો ઉપદેશ કરનાર પુરુષ મનુષ્ય જાતનો મોટામાં મોટો દુશ્મન છે. એવા વિચાર લોકોના મનમાં ધર ધાલી જેઠેલા હોવાથી, જે કૃત્ય અત્યારે આપણને અધમ અને નિંદ્ય લાગે છે, તે ધર્મ ઉપર આસ્થાવાળો ઝનુની માણસ મોટા ઉત્સાહથી કરતો. ધર્મને નામે ગુજરવામાં આવતો જીલમ આવી આસ્થાને લીધે શાસ્ત્રસંનત ગણાતો. ધર્મના ફરમાનને લીધે ધીરેલાં નાંણાનું વ્યાજ લેવાનો પ્રતિબંધ છે.

ક્યાં કૃત્ય નીતિશાસ્ત્રની મર્યાદામાં આવી જાય છે અને ક્યાં નથી આવતાં તેના સંબંધની લોકોની સમજમાં પણ વખતોવખત ફેરફાર થતા આવ્યા છે. સાધારણ વાતચીતમાં ધર્મ વિરુદ્ધતા સોગન ખાનાર માણસ શિક્ષાને પાત્ર થતો, અને તેને લગતા કાયદા પ્રાર્થના વખતે દેવજોમાં વાંચી જવાની પાદરીઓ ઉપર ફરજ નાખવામાં આવતી હતી. મનુષ્ય જાતના મુખ દુઃખ ઉપર ધણીજ ઓછી અસર કરનારી આ ટેવને શિક્ષણીય ગુન્હાના વર્ગમાં શાથી ગણવામાં આવી હશે, તેની આપણી હાલની વિચાર શક્તિને સમજણ પડતી નથી. એક કાયદામાં તો એવો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો, કે એવી ટેવ ઇશ્વરને ગુસ્સે કરી મનુષ્યના ઉપર ગુજરતા દૈવીક્રોધની સંખ્યામાં વધારો કરે છે ! તેમ છતાં આવો જે અતિનિંદ્ય અને શિક્ષણીય ગણાતો આજ ધર્મસમાજના સર્વોપરિપણાના સમયમાં પણ બંધ પાડી શકાયો નહોતો તે હાલના જમાનામાં એકાએક એની મેજે બંધ પડી ગયો છે, કારણ કે બોલે બોલે સોગન ખાવા એ અસંખ્યતા ભરેલું ગણાય છે. સાધારણ

વાતચીતમાં ‘કુચાલ’ શબ્દ ફક્ત વ્યભિચારના અર્થમાંજ વપરાય છે, તેથી જો કોઈ માણસ જુઠો, એકલપેટો, નિર્દય અને ઉઠાઉ હોય, તો પણ જો તે સ્ત્રીઓ સાથેના સંબંધમાં ચોખ્ખો હોય, તો તે ‘કુચાલ’ ચાલે છે એમ લોકો કહેતા નથી ! દેશની સેવા બળવનારા આગેવાનોની ચાલચલગતના સંબંધમાં અભિપ્રાય બાંધતી વખતે પણ ખાનગી દૂષણ અને મોટા રાજકીય ગુન્હા સંબંધી ટીકા કરવામાં લોકો પ્રમાણ જળવવાનો દરકાર રાખતા નથી. જે રાજદારી પુરૂષ પોતાના અંગત લોભ અગર સ્વાર્થની ખાતર પોતાના દેશને જરૂર વગરના અન્યાય ભરેલા વિગ્રહમાં ઉતારે છે, અથવા તો જનસમાજના જુદાજુદા પક્ષ અથવા કોમો વચ્ચે ભિન્નભાવ વિરોધ, તથા કુમંડ કરાવે છે, અગર છળકપટ અને દગલખાજીને ઉત્તેજન મળે એવા કાયદા પસાર કરાવવાની કોશીશ કરે છે, તે એવા મોટા ગુન્હા કરે છે કે તેમનાં પરિણામ તરફ દષ્ટિ કરતાં તેમના આગળ ખાનગી દુરાચરણ કાંઈ પણ હિસાબમાં નથી. તેમ છતાં બાહ્યશ અને ફતેહમંદ રાજદારીઓના સંબંધમાં આવી બાજતો તરફ તેમના વખતના લોકો તેમજ ઇતિહાસકારો કેવો ઢાંકપિછોડો કરે છે !

આ એક હાલના જમાનાની ખાસ ખુશી છે કે લોકોને નીતિને માર્ગ વાળનારી ચક્રન વલ્લન શક્તિયો પ્રથમના વખતના કરતાં વધારે વિવિધતા ભરેલી છે તથા પહેલાંના જેટલી સરળ નથી. મનુષ્યના વર્તનના ઉપર એક કાળમાં ધર્મ સમાજ અને બીજા કાળમાં રાજસત્તા જેવું સામ્રાજ્ય ભોગવતાં હતાં, તેવું હાલ છે નહિ. હાલનો સુધારો ઉદ્યોગના જમાનાનો છે; અને લોકોને રૂચતી નીતિની ભાવનાનું સ્વરૂપ નક્કી કરવામાં ઉદ્યમ વિષયક ખાસીયતો સૌથી વધારે સત્તા ભોગવે છે. ઉદ્યોગનો જમાનો ઉદ્યોગને પ્રાધાન્ય આપે છે, અને નીતિનું ધોરણ ઉદ્યોગ વિષયક ટેવોને અનુસરતું થતું જાય છે. શુભામગીરીનો ચાલ ઉદ્યોગની ટેવોના વિકાસનો પ્રતિબંધક હોવાથી બંધ પાડવામાં આવ્યો છે. ધંધાદારી વર્ગનો દરજ્જો હલકો મનાવનાર Firdad (ફરુડ) પદ્ધતિનો નાશ થયો છે. કુલીનતાને મળતા ખાસ હક અને માનમાં ઘટાડો થવા લાગ્યો છે, અને દ્રવ્યની

કિંમત વધવા લાગી છે. કરકસર કરવી, મિતવ્યય થવું, નિરંતર ઉદ્યમમાં પ્રવૃત્ત રહેવું, વચન પાળવામાં નિયમિતપણું જાળવવું, અને લવિષ્યનો વિચાર કરી અગમચેતી રાખવી; એટલા ગુણ હાલના જમાનાની સુધરેલી પ્રજાઓની નીતિ સંબંધી ભાવનામાં અગ્રસ્થાન ભોગવે છે. તેમ છતાં એ ગુણોની નૈતિક સત્તાનું ભાન કરાવનાર ખ્રિસ્તિ ધર્મ નથી પણ ઉદ્યોગનો જમાનો છે. વળી ધર્મભાવનામાં પણ સુધારો થતો આવ્યો છે, તેથી દૈનિક વ્યવહારમાં પગલે પગલે ધર્મનો બોધ નડતો હતો તે બંધ પડ્યો છે, અને જે વહેમ લોકોના મનમાં ઘર ઘાલી બેઠા હતા તે પણ જતા રહ્યો છે. નીતિની ખાખતમાં ધર્મની આજ્ઞાને પ્રમાણ ગણી આવવાના બંધનમાંથી છુટકારો થયો છે. જે સદ્ગુણ કુદરતના નિયમોને અનુરૂપ છે, તથા જે મનુષ્ય જાતિના મુખમાં વૃદ્ધિ કરવાનું વક્ત્રુ ધરાવતા હોય છે, તેમના તરફ લોકોની આલ્સના વધારે ખેંચાવા લાગી છે, ખીજા લોકોનાં સંકટ અને જરૂરીઆતોની વધારે સ્પષ્ટ સમજણ પડતી જતી હોવાથી સખાવત અને પરોપકારના માર્ગ પણ સુધરતા આવ્યા છે. હાલના પરોપકારમાં કર્તવ્યની લાગણીનો અંશ વધવા લાગ્યો છે. અને ક્રિતી તથા મોટાઈ બતાવવાના ગુણની સત્તામાં જે કે ઘણો ઘટાડો થયો નથી, તોપણ તેમાં શુદ્ધ દયાની લાગણી ભગેડી માલમ પડે છે. તેમજ આજની સખાવતમાં લોકો પરલોકમાં પોતાને લાભ મળવાની આશા રાખવા કરતાં પારકાનું કલ્યાણ કરવાનો ઉદ્દેશ વધારે રાખે છે. વળી આગળના વખતમાં કોઈ ધર્માદાના કામને માટે બોધતો પૈસો ભેગો કરવા માટે ધર્મગુરુઓ મારીપત્રનો (Indulgence) જેવો ઉપયોગ કરતા, તેવી રીતે હાલના વખતમાં ગરીબ લોકોના લાભની ખાતર ફેન્સી બજાર ભરવામાં આવે છે, ધર્માદા બેલ મૂકવામાં આવે છે; તથા નાચના મેળાવડા કરવામાં આવે છે.

ખરું શું અને ખોટું શું એને લગતી દુનિયાની સમજમાં કદી ફેર પડશે, એમ ધારી શકાતું નથી. પણ જે ફેરફાર થતા ગયા છે અને હજી પણ થશે, તે જુદાજુદા ગુણ અવગુણના ઉપયોગીપણાના પ્રમાણની સમજને લગતા છે. તે પ્રમાણે જરૂર વગરના સ્વાર્થશુ ઉપરની લોકોની પ્રીતિમાં

બટાકો થયો છે; અને દેહદમનની લોકપ્રિયતા નષ્ટ થઇ છે. આગળના વખ-
તના લોકો દુઃખને આત્માની શુદ્ધિનું સાધન ધણી ખુશી ॥ સ્વીકારતા એટ-
લુંજ નહિ, પણ જાણી જોઇને દેહને કષ્ટ આપતા. ખ્રિસ્તિ ધર્મ પુસ્તકમાં
એક એવી કલ્પિત વાર્તા છે કે એક વખત ઇસુખ્રિસ્તે એક કથોલીક પંથી
સંન્યાસીને દર્શન દીધાં, અને તેના ઉપર પ્રસન્ન થઇ વરદાન માગવાનું કહ્યું,
ત્યારે તેણે એવી માગણી કરી કે ‘હે પ્રભુ, હું અત્યંત કષ્ટ સહન કરું
એવો વર આપ.’ સંત પુરૂષો એમ માનતા કે દુઃખ ભોગવવાં એ દેહનો
ધર્મ છે, અને તે ભોગવ્યાથીજ સિદ્ધિ છે. આવી સમજને લીધે કેટલાક
સાધુઓ રોગના નિવારણને માટે ઔષધ પણ લેતા નહિ. આ અધો
પ્રકાર ઝપાટાઅધ અદૃશ્ય થતો જાય છે, અનિવાર્ય આપત્તિ, ધીરજ અને
શાન્તિથી સહન કરવી, તેમજ દાષ્ટ ઘટિત અને લોકોપયોગી કાર્યની ખાતર
હિમ્મત અને ખંતથી જોખમ અને સંકટની સામે ખાથ ભીડવી, એવું
શિક્ષણ હાલ પણ ચાલુ છે, અને લોકો તે પ્રમાણે વર્તવામાં ખીલકુલ આના-
કાની કરતા નથી; પણ દુઃખની ખાતરજ દુઃખ સહન કરવું, જાણીજોઇને
સંકટને તેડું મોકલવું, એ વાત હાલ રૂચતી નથી; અને ખરેખર શાણા
માણસે એમજ કરવું જોઇએ.

અર્વાચીન નૈતિક ભાવનાનો પ્રવાહ કઈ દિશામાં વહે છે, તેનો ખરો
ચિતાર ગેટી કવિએ નીચે પ્રમાણે આપ્યો છે, “નિર્થક અને અફળ વિમ-
ર્શનો ત્યાગ કરવો; અજોય, અનિવાર્ય અને અપ્રતિકાર્ય ખાખતોના વિચાર
ઉપરથી મનને પાછું ખેંચી લેવું; આપણા વિચારોને પ્રાપ્ત અને સમીપવર્તી
કર્તવ્યના ચિંતનમાં એકાગ્ર કરવા; હદ ઉપરાંતના અંતરાવલોકનમાં, પોતાની
જાતની અતિશય અવજ્ઞા કરવામાં, તથા વારંવાર તેના દોષદર્શનમાં, નૈતિક
સામર્થ્યનો મિથ્યા વ્યય કરવો નહિ; પણ આપણી શક્તિઓનો સમ્પૂર્ણ
વિકાસ કરવો, અને તેમનો યથાયિત ઉપયોગ કરવો, એને આપણા જીવનનો
મુખ્ય ઉદ્દેશ અને આશય સમજવો; ઉદ્યમ અને અભ્યાસની મદદવડે કલેશ
અને ખેદનું શમન કરવું; ઉદ્દેગકર વિચારોથી દૂર રહેવું, નાની નાની ક્ષિકર
ચિંતાઓને પંપાળી પંપાળીને તેમને મહાભારતરૂપ આપવું નહિ; તથા પ્રય-

ત્ત અને પ્રવૃત્તિ એ એ કર્તવ્ય અને સુખનાં મુખ્ય અંગ છે એમ સમજી ચાલવું,” એ ગેટીનો મુખ્ય ઉપદેશ હતો. ‘જેનું ચિત્ત સૌથી નજીકનો કર્તવ્ય ધર્મ બળવવા માટે હમેશાં તત્પર રહે છે, અને ક્રિયાસક્ત ચૈતન્ય ધારણ કરે છે, તેનેજ ગુણી માણસ જાણવો.’ ‘પોતાની શક્ત્યનુસાર કર્તવ્યમાં પ્રવૃત્ત રહેવું, એનું નામજ સદ્વર્તન છે.’ ‘તમારું કર્તવ્ય બળવવાની કાશીસ કરો, એટલે તમે કેવાં કેવાં કાર્ય કરવા સમર્થ છો એ તમને સમજશે.’ ‘ધર્મશીલતા એ એક પ્રાપ્ત્ય નથી, પણ આત્માની શુદ્ધતમ શાન્તિદ્વારા ઉત્કર્ષ પ્રાપ્ત કરાવી આપનારું એક સાધન છે.’ ‘દુનિયામાં ગૂઢ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરવા આપણે જન્મ્યા નથી, પણ તે પ્રશ્નોનું મૂળ ક્યાં છે તે શોધી કાઢવું, અને પછી આપણાથી જેટલું ગ્રાહ્ય તથા સાધ્ય થઈ શકે તેટલી મર્યાદામાં રહેવાનું છે.’ ‘સત્ય ઉપર શુદ્ધ પ્રીતિ રાખવી અને એક તરફ, ઝનુની, વહેમભરેલા, તથા અતિશયોક્તિ ભરેલા વિચારોથી અલગ રહેવું.’ ‘આપણને જેની પ્રતીતિ થતી હોય, આપણે જેનું દેખતા, વિચાર કરતા, અનુભવતા, કે કલ્પતા, હોઈએ તેને અનુરૂપ શબ્દ વાપરવાની કાશીશ કરવાની ટેવ રાખવી.’ ‘ગુણગ્રાહકપણું એજ ખરી ઉદારતા છે.’ ‘દરેક વસ્તુમાં રહેલી સારી અને સવર્ણી બાજુ શોધી કાઢી, તેની કદર પીછાનતાં શીખવું, એ સત્ય ઉપરની યથાર્થ પ્રીતિ દર્શાવવાનો સર્વોત્તમ માર્ગ છે.

જીવનની આ ભાવનામાં અને પ્રાચીન ભાવનામાં મુખ્ય ભેદ એ છે કે હાલ કર્તવ્ય પાલનને મુખ્ય સ્થાન આપવામાં આવે છે, અને પહેલાં પાપની નિવૃત્તિ ઉપર વિશેષ લક્ષ આપવામાં આવતું. જેમ જેમ આપણા જ્ઞાનમાં વધારો થતો જશે, તેમ તેમ આપણે માણસની પરીજ્ઞા તેના સમગ્ર જીવનના છેવટના પરિણામ ઉપરથી કરતા શીખીશું; આપણે એવું ધોરણ લઈ બેસીશું કે ‘તેણે દુનિયાનું કેટલું ભડું કર્યું છે, કેટલી નિઃસ્વાર્થ પ્રવૃત્તિ કરી છે, અને પોતાની શક્તિઓનો તથા પોતાને મળેલી તકનો કેવી રીતે અને ક્યાં બાબતોમાં ઉપાયોગ કર્યો છે.’ નિઃસ્વમી જીવન તરફ હાલના કરતાં વધારે અપ્રસન્નતા બતાવવામાં આવશે. માણસોની અંતરાવલોકનની ટેવ ઓછી

ચતી જશે, તથા બાહ્યપ્રવૃત્તિ વધશે; અને ઉપયોગી કામ કરવું એ નીતિનું મુખ્ય સૂત્ર થઇ પડશે.

જે આપણે ઈશ્વરદત્ત શક્તિઓનો ખરાબર વિકાસ કરીએ નહિ અને મુલા ખાળી આપણી ખોટ માલમ પડે એવું ઈર્ષપણુ ઉપયોગી કામ કરીએ નહિ, તથા નિષ્ક્રિય અને આળસુ સ્થિતિમાં પડી રહીએ, તો કદાચ આપણું જીવન દુનિયા જેને ખોટાં આચરણુ કહે છે, તેનાથી મુક્ત રહી શકે, એ વાત જે કે ખરી છે, તથા આપણે છેક એકલપેટા નહિ થઇ જવાની સાથે મળતાવડો અને આનંદી સ્વભાવ રાખી શકીએ, એ ખનવા ભોગ છે; તેવીજ રીતે આવા જીવનને ધણા નીતિશાસ્ત્રવેત્તાઓ, પારકાના કલ્યાણની ખાતર હમેશાં પોતાનાં હિત અને સ્વાર્થના ભોગ આપવાના સ્વભાવવાળા, પણ એ-કાદ દુર્ગુણથી કલુષિત થયેલા એવા એક ખીજા જીવન કરતાં ઉંચા પ્રકારનું ગણશે, એ પણ ખરું છે. તેમ છતાં જે જીવન ખેતી સરખામણીમાં દૂષણુ રહિત છે, તે વાસ્તવિક રીતે જોતાં એજ ગયેલું છે, કાંઇપણ ઉપયોગી કામ કર્યા વગર ફોકટ ગુમાવવામાં આવેલું છે; અને ખીજું જીવન દોષવાળું હોવા છતાં, જીવનનો ઉદ્દેશ સાર્થક કરી શક્યું છે; કારણ કે આપણી શક્તિઓનો સંપૂર્ણ વિકાસ કરવો, અને તેમને ઉપયોગી કામમાં રોકવી, એ આપણા જીવનનો મુખ્ય આશય હોવો જોઇએ. કેટલાક માણસોની ચિદ્રવૃત્તિ એટલી બધી કામળ અને લાગણીવાળી હોય છે કે તે તેમના દરેક કાર્યની આડે આવે છે, અને તેમનો સંકાયશીલ સ્વભાવ તેમને કાંઇપણ ઉપયોગી કામ કરતાં અટકાવે છે. આવો સ્વભાવ ઉમદા જીવનને સહાયબૂત થવાને બદલે પ્રતિબંધકારક થઇ પડે છે.

એમ માનવાને કારણ છે કે જેમ જેમ દુનિયા આગળ વધતી જશે તેમ તેમ નીતિનો પ્રવાહ ઉપર જણાવેલી દિશામાં વધારે અને વધારે વહેવા લાગશે. નૈતિકવર્તનની કસોટી જનમંડળના સુખ દુઃખમાં વધારો થટાડો કરવાની શક્તિના પ્રમાણ ઉપર કાઢવાનું વલણુ વધતું જશે; એટલે જે કાર્ય માણસ જાતના સુખમાં વધારો કરવાનું વલણુ ધરાવશે, તે નીતિમય ગણાશે અને જેથી દુઃખમાં વધારો થશે તે અનીતિમય ગણાશે. માણસ

જાતના સુખની સાથે પ્રયત્ન સંબંધ નહિ ધરાવનારાં એવી જાતનાં સ્વાર્પણ અને ઉત્સાહની સંખ્યામાં કામનો ઘટાટો થતો જશે, અને તેમના તરફની માનની લાગણી કમી થતી જશે. ખર્ચખુટણમાં હદ ઉપરાંતનું ઉડાઉપણું રાખવું, અને જેમને માટે ઉદર નિર્વાહનો સારો અંદોજસ્ત કરી શકાય તેમ નથી, એવાં જાળક પેદા કરવાં, વિગેરે અવિચારી કામ આજ સુધી નીતિ-શાસ્ત્રની મર્યાદામાં આવી શક્યાં નથી. પણ આગળ ઉપર એવાં કામ ફોજ-દારી કાયદામાં શિક્ષણીય ગણવામાં આવેલાં અપકૃત્યો કરતાં વધારે ગંભીર ગુન્હા જેવાં ગણાશે.

અમુક માણસ દુનિયાનું કેટલું ભયું કરી શકે છે, એ ઉપર તેના જીવનની પરીક્ષા કરવાની હાલના જમાનાની પદ્ધતિ ઘણી ઉપયોગી અને ફાયદાકારક છે. નીતિના ચાલતા શિક્ષણનો પાયો ધર્મની શ્રદ્ધા ઉપર રચાયેલો છે, અને આ જમાનામાં મનુષ્યોની ધર્મ ઉપરની શ્રદ્ધા શિથિલ થતી જતી હોવાથી નીતિનો પાયો દોહળો થઈ ગયો છે, તેથી કરીને ઉદ્યોગ ક્ષીલ, ઉપયોગી અને પ્રવૃત્તિમય જીવન ગાળવાની દરેક માણસની ફરજ છે, એવી સમજ દઢ થાય તોજ વ્યક્તિની તેમજ પ્રજાની નીતિ ટકી રહેવાનો સંભવ છે. નીતિના પ્રદેશમાં વિચાર કરતાં આચાર વધારે ઉચ્ચ સ્થાન ભોગવે છે; આપણી શંકાઓનું નિરાકરણ કરવામાં, ગુંચવણોમાંથી છુટકારો કરવામાં તથા આપણા ગંતવ્ય માર્ગને પ્રકાશિત કરવામાં પણ ક્રિયા-સક્તાપણું વધારે મહત્ત્વપૂર્ણ થઈ પડે છે. સમીપવર્તી પ્રાણ ધર્મનું ઉત્પાદક પૂર્વક પાલન કરનારો જ લવિષ્યના કર્તવ્ય સંબંધી સમજ વધારે સ્પષ્ટ થતી વ્દાય છે, અને જેઓ ઉદ્યોગમાં વધારે મચ્યા રહે છે તેમને જીવનની સુસ્ફેલીઓ ઓછી હેરાનગતિ આપે છે, અને તે સંકલ્પ વિકલ્પમાં પડતા નથી. આ જમાનામાં પ્રવ્યને લોકો વધારે કિંમતી ગણવા લાગ્યા છે, કુદીનપણાનો આધાર શ્રીમંતાઈ ઉપર મનાવા લાગ્યો છે, અને શ્રીમંતાઈ અને તેને અંગે રહેલી ખાસ ફરજો વચ્ચેનો સંબંધ તુટવા લાગ્યો છે, આવાં કારણોને લીધે પણ આજસુ અને નાજીમી જીવન તરફ લોકોના નિરસ્કારની લાગણી વધારે દઢ થતી જાય, અને લોકોપયોગી કામ

કરવાની કર્તવ્ય ભુદ્ધિ વધારે મજબુત થતી જાય, એ વધારે ઇચ્છવા લાયક છે. નિર્ધન અને તેથી કરીને કેટલેક અંશે તાબેદાર એવા ખેડુત વર્ગથી વીંટાયલા જમીનદારને, તથા હમ્મરો મજુરોને રોજ પૂરી પાડનારા મોટાં કારખાનાંના માલીકોને તથા દુકાનદારોને, પોતાના આશ્રિત એવા હાથ નીચે કામ કરનારા નોકર તથા મજુર વર્ગ તરફ ખાસ ફરજો અદા કરવાની હોય છે, એ દેખીતું છે; સ્વતંત્રતાની લાગણી વધતી જતી હોવાથી, પોતાના વર્તન તથા કામકાજની વચ્ચે પડવાના પોતાનાથી ભિન્ન વર્ગના લોકોના વહિવટ તરફ લોકો વધારે ને વધારે નાપસંદગીની લાગણીથી જોવા લાગ્યા છે; અને માણસ માણસ વચ્ચેના સંબંધ તથા કરારની શરતો કાયદા મારફતે નક્કી કરવાનો વહિવટ વધતો જાય છે; આ બધાને લીધે જમીનદાર તથા કારખાનાંના માલીકોની પોતાના આશ્રિતો તરફની કર્તવ્યની લાગણી શિથિલ થવા લાગી છે; વળી મોટી આવકવાળા ઘણા શ્રીમંતોને તો કોઈ પણ જાતની ખાસ ફરજો સાથે બીલકુલ સંબંધ હોતો નથી. શેર અગર લોનોમાં નાણાં રોકનારા તવંગર લોકોને, જેમની મહેનત તેમની આવકનાં સાધન પૂરાં પાડે છે, તેમના તરફ કોઈ પણ જાતની ફરજ બજાવવાની હોતી નથી, તથા તેમના કામકાજમાં હિત ધરાવવાની તેમને કોઈ ગરજ હોતી નથી. કારણ કે તેમને તો ઘેર બેઠાં નિયમિત રીતે વ્યાજ મળ્યાં જાય છે, એટલે પછી જે ધંધામાં અગર કારખાનામાં લોન અગર શેર ખરીદ કરી તેમણે પોતાનાં નાણાં રોકેલાં હોય છે, તેમાં મહેનત કરનારો મજુર વર્ગની સ્થિતિ કેવી છે, તેમને કંઈ કંઈ બાબતોમાં ફર્યાદ ઉઠાવવાનું કારણ છે, એ વગેરે બાબતોની ચોકસી કરવાની તેમને કશી જરૂર જણાતી નથી, તેમ છતાં આ જમાનામાં એવા વર્ગના લોકોની સંખ્યા વધતી જાય છે, અને તેને અંગે મોટી દહેશત સમાયલી છે. આવી આવકવાળા માણસોને ભોગવિલાસ તથા એશઆરામમાં દિવસ નિર્ગમન કરવાની ટેવ પડી જાય છે; અને ખાનદાનીનું ડોળ રાખવા માટે તેમને ખોટા ડોળ દીમાખ રાખવાની જરૂર પડે છે. આવા વર્તનની જનમંડળ ઉપર ઘણીજ ભુંડી અને નુકશાનકારક અસર થાય છે. આવા લોકોના મનમાં એવો મમત બરાય છે કે આપણે ગૃહસ્થની રીત

પકડતાં શીખવું જોઈએ, આપણામાં ખાનદાનીનાં લક્ષણ જણાય એવી કાશીશ કરવી જોઈએ. આવા વિચારને આધીન થઈ વર્તવાથી તેઓ ફાંકડેરાવ થઈ જાય છે, તેમને સારાં કપડાં પહેરવાનો શોખ થાય છે, તેઓ ખાનદાનીનો રૂઆપ પકડતાં શીખે છે, તેઓ એશઆરામમાં ગરક થઈ જાય છે, અને મોજમઝા તથા રમત ગમતમાં નવીસંદા નીપજે છે. વળી તેમને કામ કરવામાં નાનમ લાગે છે. પણ આળસ એ અનીતિનું મૂળ છે, એ નીતિ-શસ્ત્રનો સર્વ માન્ય સિદ્ધાંત છે આપણામાં કહેવત છે કે ‘આળસ તો લીઝડાનું વ્યસન છે’ લાલના જમાનામાં તો ચોખ્ખી રીતે એમ મનાવા લાગ્યું છે કે આળસ અને નિર્ધમીપણું એ એક દુર્ગુણ છે, અને જે માણસને પોતાના અગર સામાજિક દરજ્જાના કારણગર કોઈ ખાસ ધંધામાં જોડાવાની જરૂર રહેતી નથી, તેણે પણ કોઈ કામ જોળી કાઢવું જોઈએ, એ લાલના જમાનામાં દરેક માણસની પહેલી ફરજ ગણાય છે. એમ કહેવામાં આવે છે કે મહારાણી વિક્ટોરિયાના અમલની શરૂઆતમાં ઈંગ્લાંડનો લુવક વર્ગ વાર્તાવિત્ત રીતે ઉઘમી છતાં ગદારથી આળસુપણાનો ડોળ રાખતો હતો, અને લાલના જીવાનીઆ ખરેખરી રીતે આળસુ છતાં ઉઘમી હોવાનો ટોંગ રાખે છે; એ બીના ઉપરથી લોકમતનો પ્રવાહ કંઈ દિશા તરફ વહે છે એ સ્પષ્ટ સમજાય છે.

અમુક આચરણ અગર વલિવટને નીતિ પુરઃસર અગર અનીતિ ભરેલો ગણવો તેના સંબંધી લોકોની સમજ અગર વિવેકબુદ્ધિમાં સુધારો કરવો એ સુધારાનું મુખ્ય કર્તાવ્ય છે, કારણ કે જનસમાજની નીતિમાં સુધારો થવાનો આધાર તેના ઉપર છે. અમુક આચરણ અગર માણસ જનમંડળને નુકસાન કર્તા હોય તે છતાં તેને પ્રશંસાપાત્ર અને અનુકરણ કરવા લાયક ગણવામાં આવતું હોય તો તેવી ટેવ લોકોને જેટલે દરજ્જે અવળે રસ્તે દોરી જાય છે તેટલું બીજા કશાથી થતું નથી. ઉપરાઉપરી જીવો મેળવનાર વીર પુરૂષનાં જે હૃદ ઉપરાંતનાં વખાણ થાય છે, તે આવી ટેવનું એક પ્રત્યક્ષ દર્શાંત છે. તેને માનથી વધાવી લેતી વખતે તેણે વહેંચી લીધેલા વિગ્રહની ન્યાય પુરઃસરતા અગર તો તે કેવી મતલબથી યુદ્ધમાં પ્રવૃત્ત થયો હતો, તેનો મથાર્ય

વિચાર કરવાની કોઈ દરકાર કરતું નથી. આવી અવગણી સમજનું જોર એટલું બધું વધી ગયું છે કે અતિશય યુદ્ધ કૌશલ્ય ધરાવનાર પુરૂષ કીર્તિના લોભમાં પડી નવા નવા વિગ્રહ ઉભા કરવાની લાલચમાં પડ્યા વગર રહેતો નથી. લોકમતનું અવજો રસ્તે ચડી જવું એજ આવા પરિણામનું મુખ્ય કારણ છે. ગેરવાજબી વિગ્રહમાં જીત મેળવનાર વિજયી પુરૂષને જો લોકો તરફથી વાહવા મળતી નહોય તેમજ પારકાનું રાજ્ય પડાવી લેવાના ઈરાદાથી લડાઈ ઉભી કરનાર વીરપુરૂષ જો લોકોના તિરસ્કારને પાત્ર થતો હોય, તો દુનિયા ઉપરના ધણા વિગ્રહ ઓછા થઈ ગયા વગર રહેજ નહિ.

ખોટા આશય તરફ પૂજ્યભાવ દર્શાવવાનું ખીજું તેટલુંજ પ્રસિદ્ધ દષ્ટાંત ભોગવિદ્યાસ અને મિથ્યા આડંબર પાછળ થતા ખર્ચમાં બતાવવામાં આવતી સ્પર્ધાને લગતું છે. કેટલીક વખત એકજ મીજલસ અગર તમાસા પાછળ એટલો બધો ખર્ચ કરવામાં આવે છે કે તેટલી રકમથી કોઈ પડી ભાગેલો હુન્નર પગભર કરી શકાય, અગર તો ધણા નિર્ધન અને નિરાધાર માણસોના સંકટનું નિવારણ સહેલાઈથી કરી શકાય. મોજશોખ પાછળ કેટલો ખર્ચ કરવો, એની જો કે ચોકસ હદ બાંધી શકાય તેમ નથી; અને વળી કેટલાક તો એવું કારણ આગળ ધરી એવા ખર્ચનો બચાવ કરવા તૈયાર થશે કે તેથી ધણા માણસોને રોજી મળે છે; તોપણ અર્થશાસ્ત્રની દૃષ્ટિથી જોતાં પણ એવાં ખર્ચનો બચાવ થઈ શકે તેમ નથી, કારણ કે ખોટા ડોળડમાકના મોજશોખ પાછળ જેટલી મુડીનો અનુત્પાદક રીતે વ્યય કરવામાં આવે છે, તેટલી મુડી ઉત્પાદક કાર્યોમાંથી જેટલી લેવામાં આવે છે, અને તે એક મોટું ગંભીર પ્રકારનું નુકસાન છે. વળી તેમાં ખર્ચાતી રકમના પ્રમાણમાં જે આનંદ મળે છે, તે ધણા જૂજ છે; અને તેનાથી લોકોનું બીજકુલ ભલું થતું નથી. વળી તેને લીધે લોકો મોટાઈ અને ખાનદાનીના સંબંધમાં લલકાં ધોરણ બાંધવા શીખે છે; દ્રવ્ય ઉપરની આસક્તિ વધવાથી લોકોની અધમ મનોવૃત્તિઓ પ્રબળ થતી જાય છે; અને દેખાદેખીથી ગજ ઉપસંતનાં ખર્ચ કરવાની લાલચમાં પડવાથી ધણા લોકોની દુર્દશા થાય છે. એકંદર રીતે દરેક દરજ્જાના લોકોના ખર્ચનું ધોરણ ઉંચું જતું જાય છે;

લોકો વધારે ખર્ચાળ થવા શીખે છે; અને જેઓ અમીરાત ખાનદાનીનાં માણસોમાં, તથા મોટા ગણાતા લોકોમાં દાખલ થવા હરવા ફરવાને માટે ખાસ લાયક હોય છે એટલુંજ નહિ, પણ પોતાની હાજરીથી તેવા લોકોને સોભા આપે એવા હોય છે, તેઓ તેમનામાં ભગી શક્તા નથી, આથી કરીને જનસમાજની નૈતિક ભાવના એકંદર રીતે ઉતરતી જાય છે. વળી મનુષ્ય જાતના સુખમાં વધારો કરી શકે એવું દ્રવ્ય શ્રીમંત લોકોના સ્વાર્થી અને જોટા આડંબર પાછળ ઉઠાઉપણે ખર્ચાતું જોઈ ગરીબ લોકોની આંખોમાં ડરકર આવે છે, તેઓ શ્રીમંત લોકોની અદેખાઈ કરવા શીખે છે, અને આખરે તોક્ષન પણ કરે છે.

માણસોની સાત ચક્ષુગતની પરીક્ષા કરવામાં તેમના ઉચ્ચાશય કેવા છે, તે સમજવાની પહેલી જરૂર છે. તેમને કેવા પ્રસરનાં જીવન, કેવા માણસો, કેવા ગુણ અને કેવી સ્થિતિ ઉપર વધારે પ્રીતિ અને પક્ષપાત હોય છે, તે શોધી કાઢવું જોઈએ. પદ્ધતિ, દરજ્જો, દ્રવ્ય, સૌંદર્ય, બુદ્ધિ, કૌશલ્ય, અને સર્વવર્તન, એ બધામાંથી શાને માટે તેમને વધારે પક્ષપાત છે, શાના ઉપર તેમની ચાહના વધારે છે, એ કાળજી પૂર્વક નિરીક્ષણ કરવાથી સમજવા વગર રહેતું નથી. ઘાઈ માણસનો ઉચ્ચાશય સમજાયો, એટલે તેના ચારિત્ર્યની ખરી કુચી આપણા લાકમાં આવી ગઈ, એમ નક્કી સમજવું, આ ઉપાય મારફતે તેની સાત ચક્ષુગતની મોટી મોટી દિશાઓ, તેની કલ્પના શક્તિનું સ્થાપી વક્ષણ, તેના સ્વભાવની ઉચ્ચતા અગર અધમતા, એ બધું જોટલી સહેલાઈ અને સ્પષ્ટતાથી સમજાય છે, એટલું ખીમ કશાથી સમજવું નથી. જે માણસના આશય ઉંચા હોય છે, અને જે ઉચ્ચ વર્તનની જ પ્રશંસા કરે છે, તે કદાચ મોટા દુર્ગુણથી દૂષિત થયેલો હોય, તો પણ છેક અધમ કદી હોતો નથી; અને જે માણસના આશય નીચા હોય છે, જેને હલકાં આવરણની પ્રશંસા કરવાની ટેવ હોય છે, તે કદી સારો માણસ હોઈ શકેજ નહિં.

એ પરસ્પર વિરુદ્ધ દુરાચાર અગર દૂષણમાં વધારે નિંદા અને હાનિકારક કથું છે, તેનું ખરું તોક્ષન કરવાની માણસનું મન જોટલી શક્તિ ધરાવે

છે, તેના કરતાં સાફ થું છે અને નરસું થું છે, એ નક્કી કરવાની તે વધારે શક્તિ ધરાવે છે. ખરાખોટાને લગતી તેની પરીક્ષા લગભગ હમેશાં સાચી અને યથાર્થ હોય છે, પણ દુરાચારની અધમતાનું પ્રમાણ નક્કી કરવાની તેની પરીક્ષા લગભગ હમેશાં ભૂલ ભરેલી હોય છે. અને તેવી ભૂલ થવાનું મુખ્ય કારણ એ હોય છે, કે જેમની ચાલ ચલગત અને હાલત આપણાથી તદ્દન જુદી જાતની હોય છે, તેમની સ્થિતિમાં આપણે આપણી જાતને મૂકી શકતા નથી. સામા માણસની સ્થિતિની ખરી કલ્પના કરવાનું કામ અત્યંત વિકટ અને મુશ્કેલ છે; અને જે આપણે સામાની સ્થિતિનો ખરો વિચાર આપણા મનમાં ખડો કરી શકીએ તોજ તેના વર્તનના ગુણદોષ આપણે યથાર્થ રીતે સમજી શકીએ છીએ. આના પ્રકારની કલ્પના શક્તિના અભાવને લીધે ખરું થું છે અને ખોટું થું છે, એના સંબંધના આપણા વિવેક ઉપર વિશાળ અસર થાય છે. ઉત્કૃષ્ટપણાનું જે ધોરણ પોતે નક્કી કરી રાખેલું હોય છે, તેનાથી ભિન્ન એવા બીજા ધોરણનું ખરું સ્વરૂપ સમજવા જેવી કલ્પનાશક્તિ ધણાજ થોડા માણસોમાં હોય છે, ઉત્કૃષ્ટપણાના જે ધોરણે આપણે પહોંચી શક્યા હોઈએ છીએ, તેજ સર્વોત્તમ છે; અને જે ખાસીયતો અને રૂચિઓ આપણાથી વિરુદ્ધ પ્રતિની હોય છે, તે નિઘ અને નકામી છે એવી સમજ આપણા મનમાં પેસી જવાનું કારણ મિથ્યાભિમાન કરતાર આવી કલ્પના શક્તિનો અસાવ વધારે હોય છે. સ્થિતિ બેદને લીધે ચાલ ચલગતમાં અને નૈતિક ભાવનામાં કેટલો મોટો તફાવત પડી જાય છે, એ સમજવાનું કામ સૌથી વધારે મુશ્કેલ છે. જૂનકાળના જ્ઞાનોના સંબંધનાં આપણાં અનુમાન તથા આપણા વિચાર ઘણી વખત ખોટા પડે છે, તેનું કારણ આજ છે, તેમજ જુદી જુદી જાતના માણસોના સ્વભાવ, તંમજ જુદી જુદી સ્થિતિઓનું ખરું સ્વરૂપ સમજવાની સમર્થ કલ્પના શક્તિની ઇતિહાસકારોને વધારે જરૂર પડે છે, તેનું ખરું કારણ પણ આજ છે. ઉત્તમ માણસો પણ જે સમાજમાં, જે જમાનામાં, અને જે ધંધામાં પડેલા હોય છે તેવી નૈતિક ભાવનાનો પાસ તેમના વિચાર અને સ્વભાવ ઉપર પડત્ય રહેતો નથી, એ બીના ઇતિહાસકારો પૂરતી રીતે ધ્યાનમાં લેતા હોય

એમ જણાવું નથી. તેમ છતાં ભૂતકાળના લોકોની આચર્યક્ષમતા સંબંધનું આપણું તોલન, આજના વખતના લોકોના વર્તન સંબંધના આપણા અભિપ્રાય કરતાં ઘણી વખત વધારે યથાર્થ અને વાસ્તવિક હોય છે. પાછલા વખતના લોકોનાં અપકૃત્ય સંબંધી અભિપ્રાય આપતી વખતે આપણે એવો વિચાર કરીએ છીએ, કે જો તેવાંજ કૃત્ય હાલના વધારે સુધરેલા અને વધારે શુદ્ધ નૈતિક આવરણવાળા વખતમાં કરવામાં આવે તો તે જોટલાં નિંદા અને તિરસ્કારપાત્ર ગણાય તેટલાં અધમ એમનાં તે કાળનાં કૃત્ય ગણાવાં જોઈએ નહિ. કારણ કે હાલના સમય, સંજોગો અને નૈતિક ભાવનામાં અને તે વખતના સમય, સંજોગો અને નૈતિક ભાવનામાં આસમાન જમીનનો ફેર છે. પણ એકજ જનમંડળના જુદા જુદા વર્ગના લોકોનાં વર્તન સંબંધી અભિપ્રાય બાંધતી વખતે આપણે આવાં ધોરણથી કામ લેવાની જરૂર ધારતા નથી. શિષ્ટ અને સુધરેલા સમાજમાં સર્વમાન્ય થયેલા નિયમમાં રાખનાર અને નીતિને રસ્તે ચઢાવનાર સંસ્કારમાં ઉછરેલા માણસો હલકા વાતાવરણમાં ઉછરેલા નીચ વર્ણના લોકોને હાથે થતા દુષ્કૃત્યો બદલ તેમને દોષપાત્ર ગણતી વખતે સ્થિતિ બેદનો વિચાર કરવાની ધીરજ બતાવતા નથી. તેઓ પોતાના મનમાં એવો પ્રશ્ન કરે છે કે ‘આવું કૃત્ય મારે હાથે થયું હોત તો હું કેવો દુષ્ટ ગણાત. આવા લોકો અમુક કૃત્યનું ખરું સ્વરૂપ સમજી શકે છે ખરા પણ તેના કર્તાની સ્થિતિ, આજ ચલગત, અને સંજોગોના સ્વરૂપનો યથાર્થ ખ્યાલ તેમના મગજમાં આવી શકતો નથી.

તેમ છતાં આવા દીકાકારની અને દુર્વ્યસની, અજ્ઞાન અને દુરાચરણી માઆપને પેટે જન્મેલાં, અને કંગાલ અવસ્થામાં ઉછરેલાં છોકરાંની સ્થિતિ વચ્ચે ફેરલો બધો તફાવત છે તેનો જરા વિચાર કરો, બચપણથીજ, છાકરાપણું, ગાળાગાળી, મશ્વર નિંદા, બેઇમાની, અને બ્રટાચાર એ તેમના હમેશના પરિચિત અનુભવ હોય છે. તેમની આસપાસનું સામાજિક આવરણ તેમને અનીતિને માર્ગે ચઢવાને લલચાવવાના વલણવાળું હોય છે. જેમ જેમ તે પુખ્ત ઉમરે પહોંચતાં જાય છે, તેમ તેમ તેમને પોતાના આયુષ્યક્રમને માટે બેમાંથી એક માર્ગ પસંદ કરવાનો હોય છે. કાંતો સખ્ત મહેનત મજૂરી કરી પેટ ભરવું,

પણ તેવી રોજી પણ હમેશાં મળેજ એમ ચોક્કસ હોતું નથી, અને મજૂરી પણ મહેનતના પ્રમાણમાં ઘણી થોડી મળે છે, અને ઘણા મજૂરોને આખરે અનાયાસમતો આશ્રય લેવો પડે છે; અથવા તો ગુન્હા કરવાનો માર્ગ પકડવો પડે છે, કારણ કે તેમાં ઘણી વખત વધારે સહેલાઈથી ઘણા લાભ મળે છે—પણ તેના પરિણામમાં વહેંચું મોટું કેદખાનાંનો અગર અકાળ મૃત્યુનો આશ્રય લેવાનો હોય છે. એ એ સિવાય ત્રીજો માર્ગ તેમને માટે ખુલ્લો હોતો નથી. વળી ઘણી વખત તો તેમનામાં દુષ્ટ મનોવૃત્તિઓ પેદીએ ઉતરેલી હોય છે, આથી કરીને તેમના સ્વભાવ નીચ થઈ ગયેલા હોય છે, તેમનું હૃદય બળ નબળું થઈ ગયેલું હોય છે, અને ઉત્કર્ષના માર્ગ ઉપર રૂચિ ઉત્પન્ન કરાવે એવી કોઈ મનોવૃત્તિ તેમનામાં રહેલી હોતી નથી; તેથી એકંદર રીતે જેનાં જોડું કામ કરવાનું તેમને અંદરથી દબાણ થતું હોય છે, અને તેની સામે થવા જેટલું હૃદયબળ તેમનામાં હોતું નથી. આવી વૃત્તિઓ સાથે તેઓ લક્ષ્યાવનારા અને અવળે માર્ગે ચલાવવાના વક્ત્રુવાળા આવરણ અને સંજોગોમાં પડેલા હોય છે, તેથી તેઓ દુષ્કર્મની ગળમાં ફસાય અને ગુન્હા કરે એમાં કાંઈ નવાઈ નથી. ખેશક, આવા સંજોગો છતાં પણ ખરાખોટાની વિવેક બુદ્ધિ તદ્દન નષ્ટ થઈ જાય છે, અથવા તો ઇચ્છામગ્નના વ્યાપાર માટે ખીલકુલ અવકાશ રહેતો નથી, એમ કાંઈ છેક નથી; તેમજ ગમે તેવી મતલબથી, તથા ગમે તેવી લાલચથી ફસાઈને ગુન્હા કરવામાં આવે, તેને શિક્ષાપાત્ર કરાવો જનસમાજને પોતાનું રક્ષણ કરવાનો સંપૂર્ણ હક છે, એ વાતની પણ ના પાડી શકાય તેમ નથી. પણ નીતિની દૃષ્ટિથી જેતાં આવા ગુન્હા કરનારા કંગાલ પુરૂષો કેટલા ઠપકાને પાત્ર છે, એનું ધોરણ કોનાથી નક્કી કરી શકાય તેમ છે ? તેમજ આવી સ્થિતિમાં પડેલા માણસોને હાથે ગુન્હા થાય અને સુધરેલા આવરણમાં પડેલા અને સાત સંસ્કારમાં ઉછરેલા માણસોને હાથે જે ગુન્હા થાય તે જેની સરખામણીમાં તેમના ગુન્હા ઘણા જ થોડા ઠપકાને પાત્ર છે, એ દેખીતું છે.

વળી સારી સ્થિતિવાળા માણસોના સંબંધમાં પણ યથાર્થ તોલન કર-

વાનું કામ અત્યંત વિકટ છે. માણસ જન્મે છે, ત્યારે દરેકનામાં જે ઇચ્છા-
બળ અને વિકારોની સામગ્રી હોય છે, તેના સામર્થ્યના પ્રમાણમાં મોટો તફા-
વત હોય છે. એકજ જાતના સંજોગોમાં પડેલા જે માણસો ઉપર એકજ
જાતની લાલચ, એકજ જાતનું પ્રયોજન-ઓછાવચ્ચા પ્રમાણમાં અસર કરે
છે. જે લાલચ એક માણસને એકદમ ફસાવે છે, તે બીજાના ઉપર જીવ
જેવી અસર કરી શકતી નથી અને જે માણસ કોઈ અમુક મનોવિકારની
સત્તાનો ભોગ થઈ પડેલો હોતો નથી, તેને તે મનોવિકાર બીજાના ઉપર
કેટલી બધી પ્રબળ સત્તા ચલાવે છે, તેનો ખરો ખ્યાલ કદી પણ આવી
શકતો નથી. જે માણસ સ્વભાવથીજ સંયમશીલ હોય છે, તેને દારૂ દેખી
જન્મના વ્યસનીના મનમાં કેટલી બધી તાલાવેલી થઈ આવે છે, તે કદી
ખરાખર રીતે સમજાતુંજ નથી; તેવીજ રીતે વિષયાસક્ત માણસના મનો-
વિકાર વિરક્ત અનુરાગહીન-માણસના ખ્યાલમાં કદી આવી શકતાજ નથી.
સ્વાદવાળા પદાર્થો દેખી જીહ્વાલૌકીયવાળા આધાત લાલચુ માણસોના મોંમાં
પાણી કેમ છુટતું હશે, એ સ્વાદેન્દ્રિયને ચંકુશમાં રાખનારો અને ખાટા
ખારા ઉપર ઓછી પ્રીતિવાળો માણસ સમજી શકતો નથી.

શરીરની પ્રકૃતિની સુખ ઉપર કેટલી બધી અસર થાય છે એ આગળ
જણાવવામાં આવ્યું છે. નીતિ ઉપરની તેમની અસર પણ ઓછી ભયંકર
નથી. કેટલાક વ્યાધિ રોગીના સ્વભાવને ચીડિયો કરી નાંખે છે એટલુંજ
નહિ પણ શુદ્ધ મનોવૃત્તિને મર્દન અને વિકારી બનાવી દે છે, અને શુદ્ધ
અંતઃકરણમાં અપવિત્ર વિચારોનું ચક્રુરણ કરાવે છે. બીજા કેટલાક રોગ
હૃદય બળતો નાશ કરી, મનનું સમતોલપણું ખુંચાવી લે છે, સંયમવૃત્તિને
શિથિલ કરી નાખે છે, ઘણી વખત એમ બને છે કે કોઈ માણસનાં દુષણ
બદલ આપણે તેને આખો જન્મરો કપકો દેતા હોઈએ છીએ, પણ આખરે
જ્યારે તે માણસ આત્મહત્યા કરે છે, અથવા તો લાંબી મુદતથી છુપી
અસર કરનારો કોઈ શારીરિક અગર માનસિક વિકાર ઉઘાડો પડી જાય છે
ત્યારે તેના અઘટિત વર્તનનો ખુલાસો થઈ જાય છે, અને તે કપકાને બદલે
આપણી દિલસોજીને પાત્ર થાય છે. ગાંડજીને લીધે સારા ખોટાને લગતી

સમજ કેવળ ઉલટા મુલત્રી થઈ જાય છે, અને વ્યવસ્થિત જીવનમાં છૂપી રહેતી મનોવૃત્તિઓ એકદમ પ્રખળ થઈ જાય છે. નીતિની દૃષ્ટિથી જોતાં આપણે આવા માણસને કાંઈ રીતે જવાબદાર ગણાતા નથી; પણ ગાંડછાનું પ્રમાણ પણ ઓછુંવતું હોય છે, અને તેનાં જુદાં જુદાં સ્વરૂપ આપણાથી ઓખખી રીતે સમજાય એવાં હોતાં નથી; અને તેમનાં કૃત્ય સંબંધી અભિપ્રાય બાંધતી વખતે એકજ ધોરણે ચાલવાનું હોતું નથી.

આ બધા ઉપરથી એવો સાર નથી લેવાતો કે દુનિયામાં ઇચ્છાની સ્વતંત્રતા જેવું કંઈ છેજ નહિ, અથવા તો આપણાં કૃત્ય બદલ આપણે બીલકુલ જવાબદાર નથી; તેવીજ રીતે સામા માણસનાં કૃત્યનું તોલન કરવાની, અથવા તો આપણા જાત લાઈઓમાં સારો ફાણ અને દુષ્ટ ફાણ છે, એ પારખી કાઢવાની, આપણામાં બીલકુલ શક્તિ નથી, એમ પણ સમજવનું નથી. કહેવાની મતલબ એટલીજ છે કે નીતિની દૃષ્ટિથી જોતાં જ્યારે આપણે કોઈ અપરાધ અગર દુષ્કર્મની અધમતાનું પ્રમાણ નક્કી કરવા બેસીએ છીએ, તે વખતે આપણો અભિપ્રાય સ્ખલનશીલ-ભૂલ ભરેલો હોવાનો સંભવ વધારે છે. કેટલીક વખત માણસો પોતાની ગયેલી જીવાનીને પણ જોઈએ તે કરતાં વધારે ઠપકા પાત્ર ગણે છે, કારણ કે જીવાનીમાં અવળે માર્ગે ચલાવનારી લાલચોનું જોર કેટલું બધું હતું, તે તેઓ વૃદ્ધાવસ્થામાં ખરાખર સમજી શકતા નથી. બીજી બાજુએ, દુનિયાના શર્ષ વ્યવહારનો વધારે અનુભવ થતાં જુદા જુદા માણસોના નૈતિક સંબંધોમાં રહેલા બહોળા તફાવતનું આપણને જ્ઞાન થતું જાય છે, તેથી કરીને અભિપ્રાય બાંધવામાં આપણે જરી ઓછા દુરાગ્રહી અને વધારે ઉદાર થતા જઈએ છીએ. દુનિયામાં કેટલાક માણસોના પાસા એવા અવળા પડેલા હોય છે; અને સંબંધ બળને લીધે, અગર મનોવૃત્તિઓના પ્રકૃતિસિદ્ધ વલણને લીધે તેમને અવળે માર્ગે ચલાવનારી લાલચો એટલી બધી પ્રખળ હોય છે કે, જો કે સમાજના બંધારણ પરત્વે તેમને કેટલેક દરજ્જે ઠપકા તેમજ શિક્ષાને પાત્ર ગણવા પડે છે ખરા, પણ નીતિની દૃષ્ટિએ જોતાં આપણે તેમને જંગલી ઉપદ્રવી પ્રાણીઓ કરતાં વધારે જવાબદાર ગણવા જોઈએ નહિ.

દુનિયામાં સુખ દુઃખની વહેંચણીમાં જેમ આપણી પ્રાકૃતદષ્ટિને અન્યાય માલમ પડે છે તેથીજ રીતે નૈતિક સંજોગોના સંબંધમાં પણ ઘણી વખતે એવી ખીના આપણી નજરે પડે છે કે કેટલાક માણસોને એવા સંજોગોમાં મૂકેલા હોય છે, તથા કેટલાકના સ્વભાવજ એવા ધડેલા હોય છે કે તેમને અનીતિનો માર્ગ પકડ્યા સિવાય છુટકોજ થતો નથી, અને તેઓ પાપકર્મમાં વધારે અને વધારે ઉંડા ઉતરતા જાય છે, ત્યારે કેટલાક અનાયાસે નીતિને માર્ગેજ ચાલ્યા જાય છે, અને સત્કર્મ કરવા રૂપી પ્રવૃત્તિમાં વધારે અને વધારે આગળ વધ્યા જાય છે.

આ પ્રમાણે જો કે ખીજના વર્તનનું તોલન કરવાની આપણી શક્તિ અદ્યપ્ત અને અપૂર્ણ છે, તેમ છતાં આપણે તેનો ઉપયોગ વારંવાર કરવો પડે છે. એટલું તો ખરું છે કે નીતિશાસ્ત્રની દષ્ટિએ દોષપાત્ર ગણાતાં ધણાં કૃત્ય ફોજદારી કાયદાની સત્તાની બહાર રાખવામાં આવે છે, અને તેથી તે બંનેની મર્યાદા એક સરખી નથી; તેમ છતાં ગુન્હાનું સ્વરૂપ તથા શિક્ષાનું પ્રમાણ નક્કી કરતી વખતે નૈતિક જવાબદારીનો તેમજ ગુન્હાના ગંભીરપણામાં ઘટાડો વધારો કરનારા આસપાસના સંજોગોનો વિચાર કર્યા સિવાય ચાલતું નથી. એક માણસના કૃત્યથી બીજા માણસને પ્રત્યક્ષ રીતે નુકસાન થતું હોય તેવાં કૃત્યોનો ફોજદારી કાયદામાં સમાવેશ કરવો જોઈએ. લોકમતની મર્યાદા વાજબી રીતે વધારે બહોળી છે. જે કૃત્યને ફોજદારી કાયદો પહોંચી શકતો નથી, એવાં ધણાં કૃત્ય જનમંડળના ઠપકાની તથા નાપસંદગીના બહાર રહી શકતાં નથી. તેમ છતાં એમ બને છે કે મનોવિકારના સ્વચ્છંદ વિહાર અને મઘપાનને લગતા ગુન્હા તરફ લોકમતનો કટાક્ષ વધારે ટકક હોય છે; તેથીજ રીતે ગરીબાઈ અને અસા-નતાના કારણમ્મર કરવામાં આવતા ગુન્હાના સંબંધમાં પણ પ્રજામત વધારે સખ્ત ધોરણે કામ લે છે; બીજી બાજુએ કીર્તિલોભ, ધનલોભ, અદેખાઈ, કૃતમ્મતા, અને સ્વાર્થપરાયણતા એ બધાને લીધે થતા ગુન્હા તરફ લોકો વધારે ઉદારતાથી જુએ છે; તેથીજ રીતે અયોગ્ય માર્ગે દ્રવ્ય સંપાદન કરવાનાં કામ તરફ તેમજ દ્રવ્યના દુરૂપયોગ તરફ લોકોની તિરસ્કારની લાગણી જો-

છએ તેવી સખત હોતી નથી.

અનીતિના માર્ગનું પહેલું પગથુંજ સૌથી વધારે મુશ્કેલ હોય છે. દુષ્કર્મમાં પહેલી વખત પ્રવૃત્ત થતી વખતે મનને લાજ આવે છે, સંકાય થાય છે, અને પાછળથી પરતાવે થાય છે પણ તે બધું તરતજ ઓછું થવા માંડે છે, અને જેમ જેમ દુષ્કર્મમાં વધારે મગ્યા રહેવાય છે તેમ તેમ દુરાચરણની ટેવ વધારે દઢ થતી જાય છે. નીતિના સંબંધની આપણી વિવેકબુદ્ધિના સંબંધમાં પણ એવોજ પ્રકાર બને છે. નવી ઢબનો પોશાક ગમે એટલો બેડોળ દેખાતો હોય, તોપણ થોડા વખતમાં લોકો તેના તરફ પસંદગી બતાવવા માંડે છે. લાંબી મુદત સુધી ગ્રામ્ય અને અસભ્ય રીતભાતવાળા લોકોમાં રહેનાર સભ્ય અને રસત પુરૂષના શિષ્ટાચારમાં તથા તેની રસતામાં દેખાઈ આવે એવો ફેરફાર પડી ગયા વગર રહેતો નથી. તેવી જ રીતે મન ઉપર દુરાચરણનો પટ જલદીથી બેસી જાય છે. સહવાસ અને પરિચયને લીધે નિષિદ્ધ વર્તન તરફનો અભાવ અને તિરસ્કાર ઓછો થતો જાય છે; અને જે એકંદર રીતે લોકોનું નીતિનું ધોરણ હલકા પ્રકારનું હોય છે તો આપણે પણ તેના પ્રવાહમાં તણાયા વગર રહેતા નથી. આથી કરીને નીતિનું સામાન્ય ધોરણ ઉતરતું જતું અટકાવવાની ખાસ કાળજી રાખવાની છે. બીજા શબ્દોમાં બોલીએ તો હલકા આશય તરફ લોકોનો આદરભાવ વધતો જતો અટકાવવા માટે સાવધ રહેવાની ધણી જરૂર છે.

પ્રકરણ ૪ થું.

મનુષ્ય સ્વભાવ.

રોગીના શરીરના બંધારણની તેમજ તેમાં દાખલ થઇ ગયેલા વિકાસની ખરી ચિકિત્સા કર્યા સિવાય વૈદનાથી તેને માટે પથ્યાપથ્ય નિયમ નક્કી કરી શકાતો નથી; તેવીજ રીતે ચારિત્રની કળવણીને લગતી વિવિધ યોજનાઓના ગુણ દોષનો વિચાર કરતા પહેલાં આપણે જન સ્વભાવને લગતી

સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવાની પહેલી જરૂર છે. મનુષ્યનો સ્વભાવ મૂળથીજ દુષ્ટ છે, કે સારો છે, એ તકરાર આ વખતે આપણી સમક્ષ ખડી થાય છે. આ વિષયની તકરારમાં બંને પક્ષવાળાના વિચાર અતિશયોક્તિ ભરેલા છે. રસોના પક્ષનું માનવું એવું છે કે માણસ સ્વભાવસિદ્ધ સારું હોય છે; અને દુનિયા ઉપર જે અનીતિ ફેલાયલી માલમ પડે છે, તેનું કારણ માણસ જાતની સ્વભાવસિદ્ધ દુષ્ટતા નથી, પણ વહેમ, અવળે માર્ગે ચઢાવનારી કેળવણી, જન સમાજનું ખામી ભરેલું બંધારણ અને ખરાબ સંસ્થાઓ છે. આના ઉત્તરમાં એટલુંજ કહેવું બસ થશે કે જે મનુષ્ય સ્વભાવ તેમના માનવા જેવો શુદ્ધ હતો તો તેને ભ્રષ્ટ કરનારી સંસ્થાઓ વગેરેને જન્મ મળવાનો મંભવ કેવી રીતે ઉભો થયો? અથવા તે સંસ્થાઓ મનુષ્ય સ્વભાવની શુદ્ધતા ઉપર કેવી રીતે કાણુ મેળવી શકી? બીજી બાજુએ કેટલાક ધર્મોપદેશકો એમ જણાવે છે, કે માણસ જન્મથીજ દુષ્ટ અને નીચ હોય છે, એડનના બાગમાં મનુષ્ય જાતના મૂળ પુરૂષની ભૂલ થયા પછી માણસ ભ્રષ્ટ અને પતિત થઇ ગયું છે, તેને ખોટા ઉપર સ્વાભાવિક પ્રીતિ હોય છે, અને તેનામાં સારાં કામ કરવાની ટેવનાં બીજ હોતાં નથી. વળી કેટલાક નીતિ શાસ્ત્રવેત્તાઓ પણ એમ જણાવે છે કે મનુષ્ય સ્વભાવમાં નિઃસ્વાર્થીપણા જેવું કશું છેજ નહિ, અને દુનિયાનો સધળો વહિવટ સ્વાર્થની દૃષ્ટિથીજ ચાલે છે, પરાપકાર કરવામાં પણ એક જાતનો સ્વાર્થ રહેલો હોય છે, અને તેથીજ લોકો બીજાનું ભડું કરવા તૈયાર થતા હોય છે. આ ઉપરથી તેઓ એમ પ્રતિપાદન કરે છે કે મનુષ્યની સ્વાર્થવૃત્તિને વિવેકની મર્યાદામાં રહેતાં શીખવવું, અને પોતાનો સ્વાર્થ પોતાના પડોશીના સ્વાર્થની સાથે એક રૂપ છે, એમ માનતાં શીખવવું, એમાંજ કેળવણીની તેમજ સારી રાજ્ય વ્યવસ્થાની ખુબી રહેલી છે. પણ જે મનુષ્યનો સ્વભાવ આટલો બધો દુષ્ટ હોત તો જન સમાજનું બંધારણ શક્ય નહોતું. દુનિયા જંગલી જનાવરોથી ભરેલા એક ખાંજરા જેવી થઇ પડત, અને અંદર અંદરના નિરંતર વિગ્રહને લીધે મનુષ્ય જાત દુનિયા ઉપરથી ક્યારનીય સમૂજગી નાણુક થઇ ગઇ હોત.

મનુષ્ય સ્વભાવના અવલોકનથી આપણને સમજાય છે કે આ ચિતાર

ખરો નથી. બેશક, સંસારના વ્યવહારમાં અદેખાઇ, મત્સર, વેરભાવ, અને એકત્રપેટાપણું એ બધાની ભારે અસર નજરે પડે છે, અને તેમની અધમતા જુદાં જુદાં મોહક સ્વરૂપ નીચે ઢંકાઇ રહે છે, એ વાતની ના પાડી શકાય એમ નથી. વળી એક મનુષ્યદેષી નીતિ શાસ્ત્રવેતાએ જણાવ્યું છે તેમ નીનિતે જે મિથ્યાભિમાનો સોખન ના હોય તો તે આટલી બધી લોકપ્રિય થઇ પડવાની નહોતી અને આપણાં દુષ્કર્મ એકલાંજ નહિ પણ આપણાં ધણાંખરાં સત્કર્મ પણ સ્વાર્થદૃષ્ટિથી પ્રેરાયેલાં હોય છે તેમ છતાં નીચેનું અતિશયોક્તિ ભરેલું ચિત્ર યથાર્થ છે એમ કાણુ કહી શકનાર છે ? કેટલાક એમ જણાવે છે કે મિત્રતા એક બીજાના સ્વાર્થની અદલા બદલી છે, એટલે કે એક બીજાની પાસેથી કંઇક કંઇક સ્વાર્થ સાધી લેવાની મતલબથીજ માણસો મિત્રતાનો સંબંધ બાંધે છે. સ્ત્રીઓના સંબંધમાં કેટલાક એમ કહે છે કે ધણી સ્ત્રીઓ પતિવ્રતા રહી શકે છે, એનું કારણ એનું હોય છે કે તેમને આડે માર્ગ ચઢાવનાર કોઇ મળતું નથી, અને તેવો પ્રસંગ નહિ મળવા બદલ તેમને ખેદ પણ થતો હોય છે. કેટલાક વળી એમ કહે છે કે આપણે આપણા કેટલાક દોષ કબુલ કરી દઇએ છીએ એનું કારણ એમ હોય છે, કે તેમ કરી આપણે આપણા મનને એવો દિશાસો દઇએ છીએ કે આપણામાં હવે બીજી ભારે ખોડો નથી, અથવા તો આપણે માટે બીજાઓનો જે સારો અભિપ્રાય હોય છે, તે ટકાવી રાખવાની મતલબથી આપણે એમ કરતા હોઇએ છીએ; તેમજ આપણે બીજાનાં વખાણુ કરીએ છીએ, તે એવી મતલબથી કે તેના બદલામાં બીજા આપણાં વખાણુ કરે; આમ જનના મરણ માટે આપણે જે શોક પ્રદર્શિત કરીએ છીએ, તે ધણી વખત તો એવી ધારણાથી કરવામાં આવે છે, કે તેથી સામા માણસના મનમાં દયાની લાગણી ઉત્પન્ન થાય, અને ધણી વખત તેના મરણથી આપણે સુખ અગર આનંદની પ્રાપ્તિનું એક સાધન ગુમાવ્યું છે, એવી ખાત્રી થવાથી આપણે શોક કરતા હોઇએ છીએ. વળી કેટલાકના અભિપ્રાય પ્રમાણે દુનિયામાં અદેખાઇની લાગણીનું એટલું બધું ચલણ છે કે લોકો પોતાથી ઓછા બુદ્ધિશાળી લોકોનેજ, અને સ્ત્રીઓ પોતાથી ઓછી સ્વ-

રૂપવાન સ્ત્રીઓનેજ, ખરા જીગરથી ચલાતી હોય છે; અને સદગુણ એ આત્મહિત અને ખોટ લાલની ગણતરીના પરિણામરૂપ હોય છે. પણ આ ચિત્રમાં એટલી બધી અતિશયોક્તિ રહેલી છે, કે તે જોનાથી ના સમજાય તેને ખરેખર દુનિયાનો ઘણોજ કડવો અને ખેદજનક અનુભવ થયેલો હોવો જોઈએ !

રૂસો વગેરેનો ચળકતો ચિતાર સત્યથી જોટલો વેગળો છે, તેટલોજ આ ચિતાર પણ છે. દુનિયામાં જે સ્વાર્થરહિત અને સ્વાર્થત્યાગપર પરાંપકાર પ્રસરી રહેલો છે, તે નિષ્પક્ષપાતી નિરીક્ષણ કરનારની દૃષ્ટિએ પડ્યા વગર રહેતો નથી. નિરૂપદ્રવી અને નિર્દોષ જીવન ગાળનારા તો હજારો માણસો મળી આવે છે, એમાં નવાઈ નથી, પણ કેટલા બધા માણસો કર્તવ્ય ધર્મનું પાલન કરતા માલમ પડે છે; કેટલા બધા માણસો પારકાના કલ્યાણને માટે સતત અને ઘણી વખત કષ્ટસાધ્યશ્રમ કરતા હોય છે ! મનુષ્ય સ્વભાવનું બંધારણજ એવા પ્રકારનું છે કે બીજાનાં સુખ તેજ આપણાં સુખ છે, એવું સમજવાની, તથા તેનો સાક્ષાત્કાર કરવાની શક્તિ આપણામાં જેમ વધારે તેમ આપણને વધારે આનંદ અને વધારે સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. બીજાનું દુઃખ દેખીને આપણી દયાવૃત્તિ જાગ્રત થાય છે. સામાની મમતા અને માયા-જીપણું આપણી ઉપકારવૃત્તિને સતેજ કરે છે. દુર્ગુણ અને દુરાચરણ કરતાં સદ્ગુણ અને સદ્વર્તન ઉપર આપણો પક્ષપાત સ્વાભાવિક રીતે વધારે હોય છે. કલ્પિત વાર્તામાં પણ સારા માણસના ઉપર દુઃખ પડતાં દેખીને આપણને સ્વાભાવિક રીતે વધારે લાગણી થાય છે. શૌર્ય અને સ્વાર્થત્યાગનાં વર્તન દેખી તથા વાંચી આપણે આનંદ અને ઉત્સાહમાં આવી જઈએ છીએ. કુટુંબ સ્નેહ એક અપવાદ સમાન નથી, પણ સ્વદેશ પ્રીતિ એ બહોળા વિસ્તારવાળો કુટુંબ સ્નેહ છે. સ્વદેશાભિમાની પ્રેરણાને વશ થઈને કેટલા બધા લોકો સ્વાર્થરહિત ઔદાર્ય પ્રકટ કરવા તૈયાર થાય છે; પોતાનાં અંગત સ્વાર્થની સાથે સંબંધ નહિ ધરાવનારાં એવાં કાર્ય માટે પોતાના જીવને જોખમમાં નાંખવા કેટલા બધા માણસો તૈયાર થઈ જાય છે !

દુનિયાને હીનપત લગાડનાર પાતક અને દુષ્કર્મનું આપણે ખારીક નિરી-

ક્ષય કરીશું તો આપણને સમજશે કે, મનુષ્ય સ્વભાવમાં પાપકર્મ તરફ ખેંચનારી વૃત્તિ સ્વભાવસિદ્ધ હોય છે, તેને લીધે આપણે પાપકર્મ કરવા પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, એ ખીના ખરી નથી; પણ ખરી ખીના એ છે કે આપણી ચિદ્વૃત્તિની નિયામક સત્તા ખામી ભરેલી છે, અને એ ચિદ્વૃત્તિની નિયંત્રણ એજ દુરાચારનું મૂળ કારણ છે. પશુઓના તથા માણસોના વર્તનમાં એટલો ફેર છે કે પશુઓના સ્વેચ્છાચાર ઉપર ફક્ત બીકનોજ અંકુશ હોય છે, તેમને પોતાની કામનાઓ તૃપ્ત કરવામાં બીક સિવાય બીજો કોઈ પ્રતિબંધ આડે આવતો નથી; પણ માણસના વર્તન ઉપર ઈશ્વરે નૈતિક આત્મનિગ્રહનો અંકુશ મૂકેલો છે. માણસની કામનાઓ ઉપર જ્યાં સુધી ચિદ્વૃત્તિની સત્તા કાયમ હોય છે, ત્યાં સુધી તે કામનાઓ મનને નિષિદ્ધ આચરણ કરવા પ્રેરી શકતી નથી. મૂળની કામના દૂષિત હોતી નથી, પણ મનોનિગ્રહનો અંકુશ જ્યારે તેના સ્વેચ્છાની સામે થવા જોડેલો બળવાન હોતો નથી, ત્યારેજ દુષ્કર્મ થવા પામે છે. અપ્રમાણિકપણું અને અદેખાઈ એ એ દુર્ગુણ જે અપકૃત્યને જન્મ આપે છે, તેનું પૃથક્કરણ કરીશું તો જણાશે કે ઇચ્છા લાયક વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા એ તેમનો પાયો હોય છે. અને આવી ઇચ્છા તો સ્વાભાવિક રીતે દરેક હૃદયમાં ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે ટાળી શકાય તેવી હોતી નથી, પણ જ્યારે તેની સ્વાભાવિક ઇચ્છા ઉપર અંકુશ હોતો નથી, ત્યારે આપણે ઇચ્છા લાયક પણ બીજાની માલીકીની વસ્તુ મેળવવાની લાલસામાં પડીએ છીએ અને તેવી ઇચ્છાને વશ થઈને આપણે જે કામ કરીએ છીએ, તે નિષિદ્ધ ગણાય છે. વિષયભોગની ઇચ્છા પણ પ્રકૃતિસિદ્ધ છે. ઈન્દ્રિયોને તૃપ્ત કરવાની ઇચ્છા આપણા મનમાં સ્વાભાવિક રીતે ઉત્પન્ન થાય છેજ, પણ જ્યારે તે આસક્તિને અમુક વિક્ષિત મર્યાદામાં રાખનાર મનોવિગ્રહનો અભાવ હોય છે, ત્યારે તે વિષયાસક્તિજન્ય આચરણ નિષિદ્ધ ગણાય છે. દુનિયામાં જે દયાહીનતા, કઠોરપણું, અને પારકાનાં દુઃખ તરફ ઉદાસીનતા નજરે પડે છે, તે બીજાનાં સંકટનું ખરું સ્વરૂપ સમજી જવાની હૃદયનાશક્તિના અભાવને લીધે ઉત્પન્ન થવા પામે છે. અમર્યાદ અને અંકુશ વગરની ભોજેચ્છાઓજ મનુષ્યનાં ધણાં પાપકર્મનું મૂળ હોય છે અને

કૃતિઓ સ્વેચ્છાઆસી અને સ્વચ્છંદી થતા પામે છે એનું કારણ મનોવિગ્રહની નયજાણ હોય છે; તેમ છતાં બીજાઓના હક સાચીને આપણી કામનાઓને તૃપ્ત કરવા રૂપી મનોવિગ્રહને સદ્ભાવ આપણા સ્વભાવમાં થોડે ધણે અંશે પણુ છે; અન્ય પ્રાણીઓને ઈશ્વરે તે સત્તાની બક્ષીસ કરી નથી.

મનુષ્ય સ્વભાવની દૃષ્ટતાના સંબંધમાં જે અતિશયોક્તિ ભરેલા ઉદ્ધાર આપણા સાંભળવામાં આવે છે, તેને મર્યાદામાં રાખવા માટે આવા પ્રકારની વિચારણા જરૂરની છે, એ વાત જે કે ખરી છે; તોપણ મનુષ્યનો સ્વભાવ એટલો બધો ભ્રષ્ટ છે કે જે તેના ઉપર કાયદાનાં અને સામાજિક વ્યવસ્થાનાં બંધન ન હોય, અને તેને નિરંકુશપણે વર્તવા દેવામાં આવે, તો તેમાં ઘણું જોખમ સમાયેલું છે, એ વાત ભૂલી જવા જેવી નથી. અધમતાનાં દૃષ્ટાન્ત જોવા માટે આપણે તુરંગની મુઝાકાત લેવાની જરૂર નથી; પણ મનુષ્યનાં ઘણાં વર્તનમાં તેની અસર ઉઘાડી રીતે દેખાઈ આવે છે. રણસંગ્રામમાં એક માણસ બીજા માણસનો પ્રાણ લેવા માટે, તથા તેને દુઃખ દેવા માટે જે ઈરાદાપૂર્વક મથન કરે છે, અને જે અનેક યુક્તિઓ અજમાવે છે, તે જોઈનેજ મનુષ્યનો સ્વભાવ ઘણોજ સારો હોવાનો ખ્યાલ આપણા મગજમાંથી એકદમ નીકળી જાય છે. વિગ્રહનાં અસલ મૂળ કારણ શાં હોય છે ? તે પોતાના અંગત સ્વાર્થ અને લાભની ખાતર વિગ્રહના પ્રસંગ ઉભા કરી રાજકર્તાઓએ તથા ખટપટીઆ દરબારીઓએ હજારો માણસોના જનમાલનું બલિદાન આપેલું હોય છે, એ વાત જે કે ખરી છે, તોપણ જે પ્રજાવર્ગે તેમનાં વખાણ કરી તેમને ઉત્તેજન આપ્યું ના હોત તો તેમનો કીર્તિલોભ મર્યાદામાં રહેત, એમાં કાંઈ સંશય નથી. વળી હાલના વખતમાં વિગ્રહનાં મૂળ એ પ્રજાઓ વચ્ચેના વેરભાવમાં તથા એક બીજા પ્રત્યેની અદેખાઈની લાગણીમાં રહેલાં છે. દેશની પુંજ અને વસ્તીનો કેવડો મોટો ભાગ લગાઇને માટે તૈયારી કરી રાખવાના કામમાં નિરંતર રોકાયેલો હોય છે ? જીવલેણ અસ્ત્રશસ્ત્રની શોધ કરવામાં કેટલા બધા માણસોની બુદ્ધિ કામે લાગેલી હોય છે ? અને એ બધું જોઈ આપણે કબુલ કરવું પડે છે કે મનુષ્યોની હિંસકૃતિ અને કીર્તિલોભને આંકુશમાં રાખવાની બાબતમાં નીતિસિદ્ધ અંકુશો કરતાં સ્વાર્થના વિચાર વધારે

અસરકારક થઈ પડે છે. વિગ્રહની પાછળ થતો અટકાવ ખર્ચ, તેમજ લીધે વેપાર રોજગારને તથા દેશની આબાદીને થતી હાનિ, પરિણામતું અનિશ્ચિતપણું, હારનાર પક્ષની થતી ખુવારી—એ બધા વિચારોજ પ્રજાઓને વિગ્રહમાં ઝંપલાવતાં અટકાવે છે; બાકી મનુષ્યની પાશવવૃત્તિનું ધર્મના શિક્ષણને લીધે શમન થયું છે, એમ તો છેજ નહિ. પારકાની વસ્તુ પ્રમતી લેવનો માર્ગ જો સહેલો, જોખમ વગરનો, લાભકારક, અને સલામતી ભરેલો હોય, તો દુનિયા ઉપર સલાહશાન્તિ ઓછી નજરે પડત.

એટલું તો ખરું છે કે વિગ્રહ બધી રીતે તથા હમેશાં અનર્થકારકજ હોય છે એમ નથી કેટલાક વિગ્રહ ન્યાય પુરઃસર અને કેટલાક જરૂરના હોય છે; કેટલીક વખત કોઈ ગરીબ પ્રજા ઉપર જીલ્લમ ગુજરતો દેખી જનહિતેષી પુરૂષોના મનમાં દયા ઉત્પન્ન થાય છે અને તેવી લાગણી વિગ્રહ ઉત્પન્ન કરાવે છે. વિગ્રહને લીધે ઘણી વખત શૌર્ય, હિમ્મત, સ્વાર્પણ અને સહનશીલતાના ગુણ દસાય છે, અને પ્રકાશમાં આવે છે. વિગ્રહના મથાર્ય કારણનું વાસ્તવિકપણું નહિ સમજ્યા છતાં પણ કેટલા બધા માણસો પોતાના જાનને જોખમમાં નાખવા તૈયાર થઈ જાય છે ! તેમ છતાં દુનિયામાં બીજી ઘણી બાબતોમાં આપણે ધારીએ છીએ તેના કરતાં વધારે દ્રેષભાવ, અધઘતા, અનિષ્ટચિંતન તથા પારકાનો દ્રોહ, વિગેરે માલમ પડે છે. જાહેર જીવનમાં મનુષ્ય સ્વભાવની આ અંધકારમય બાજુ વધારે નજરે પડે છે. બેપક્ષ કોમો, કે પ્રજાઓ વચ્ચે કુઝંપ કરાવવા વિરોધ વધારવાના, તથા તે ઉદ્દેશ પાર પાડવા માટે જુદાજુદા ફેલાવવાના, કામમાં જાહેર જાપાનો કેટલો બધો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ! વેરભાવ, અદેખાઈ, મિથ્યાભિમાન વિગેરે મનોવિકારોને ઉશ્કેરનારા અંધ કેટલા બધા લોકપ્રિય થઈ પડેલા હોય છે, તેમજ તેવા મનોવિકારોને ઉશ્કેરવાથી પાર્લામેન્ટની કેટલી બધી બેઠકો મેજાસી લેવામાં આવે છે, તથા કેટલી બધી લાગણીવાળી અને સારો નફો કરી આપનારી જગ્યાઓ હાથ કરી લેવામાં આવે છે ? તેમ છતાં આવા પ્રયત્ન કેટલી બધી વખત સ્વદેશ પ્રીતિ અને જનતાના નામથી પસાર થઈ જાય છે, અને પોતાનું અધમ સ્વરૂપ છુપાવી રાખે છે !

ફેટલીક વખત તો મનુષ્યની અધમતા કાયદાની સત્તાની બહાર રહી જાય છે, એટલુંજ નહિ પણ દુનિયાની આખમાં પણ ધૂળ નાખી લોક મતના ઠપકામાંથી બચી જાય છે. રાજકીય ગુન્હા આ વર્ગમાં આવી જાય છે. ધણી લેખકો તો બે પ્રજાઓ અગર કોમો વચ્ચેના વેરભાવમાં વધારો કરનારાં લખાણુ મારફતેજ પોતાનું ગુજરાત ચલાવતા હોય છે. ધણી તો સ્વદેશાભિમાનના નામને ઓઠે રહી પોતાના દેશને લડાઇમાં ઝંપલાવવા ઉત્કરે છે. જે માણસોએ પોતાનો ધન લોભ અગર કીર્તિ લોભ તૃપ્ત કરવા માટે હજારો માણસોનાં ગળાં રેંસેલાં હોય છે, તથા જેમણે પોતાની ખ્યાતિ વધારવાની ખાતર હજારો માણસોની સુખ સંપત્તિનો, તથા પોતાના દેશના ખરા હિતનો ભોગ આપેલો હોય છે તેમને જાહેર જગાઓમાં હાજરી આપતાં મનને ખીલકુલ સંકાય લાગતો નથી, તથા તેમના તરફ કોઈ નાપ-મંદગીની દૃષ્ટિથી પણ જોતું નથી ! દુનિયામાં ભૂલ, બેદરકારી અગર અ-તિશયોક્તિ કરવાની ટેવને, લીધે જેટલું જુઠાણું ઉભું થવા પામેલું હોય છે, તેનાથી વધારે જુઠાણું દેષ ભુદ્ધિ તૃપ્ત કરવા અગર ખીજી કોઈ નેમથી જાણી જુજીને ચલાવવામાં આવેલું હોય છે ફેટલાકને તો જુઠી વાત ફેલાવવામાં તથા ખીજીને વિના કારણુ નુકસાન કરવામાં આનંદ જ થતો હોય છે. વળી ફેટલાક પોતાના દુશ્મન ઉપર વેર લેવાના ધરાદાથી, તથા તેની પ્રતિજ્ઞાને હાનિ પહોંચાડવાના ધરાદાથી જુઠો ગોળો ગળાડાવી પરિણામની રાહ જોતા ઝાઝા થઇ ઠંડે પેટે બેસી રહે છે.

વળી શેરના સદામાં પણ આવો વહિવટ વધારે પ્રચલિત હોય છે. જમીનગીરીઓની કિંમતમાં વધારો ઘટાડો કરી નાખવાનો, થાપણુ રોક-નારાઓને લલચાવવાનો, તથા અજ્ઞાન અને ભોળા લોકોને ફસાવીને એકદમ શ્રીમંત થઇ જવાનો, દગાખોર અને લુચ્ચા લોકોનો એ એક હમેશનો વહિ-વટ છે. જ્યારે એકદમ પૈસાદાર થઇ જવાનો ઉપાય હાથમાં આવી જાય છે, ત્યારે લોકો હજારો માણસોને પાયમાલ કરી નાખનારા તથા જરૂર પડે તો દુનિયાને માથે ખુનખાર વિઝહનાં સંકટ ઠોકી બેસાડનારા ઉપાય અજમાવવામાં પાછી પાની કરતા નથી. આવા માણસોની સંખ્યા ઘણી નાની હોય

છે. એ વાત ખરી છે, પણ એટલું ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે કે જો એકદમ પૈસાદાર થઇ જવાની તક બધાને સરખી રીતે મળતી હોત, તો એ સંખ્યા નાની રહેત કે કેમ એ શંકા ભરેલું છે ! વળી આવાં નિંદકર્મ કરનારા માણસોના ગુન્હા દરગુજર કરનાર વર્ગની સંખ્યા નાની હોતી નથી. કાયદાની ચુંગદમાં આવી પડેલા માણસો જ મોટા ગુન્હા કરનારા હોય છે, અને તુરંગની બહાર અપરાધીઓ હોતાજ નથી એમ માનવું ભૂલ ભરેલું છે. નાના પાયા ઉપરની લુચ્ચાઇ તથા હક્કું અપ્રમાણિકપણું એકદમ પકડાઈ આવે છે, અને તેવાં કૃત્ય કરનારાં શિક્ષાને પાત્ર ઠરે છે; પણ મોટા ગુન્હા કરનારા બદમાશો હમેશાં કાયદાના પંજામાંથી છટકી જવા પામે છે, ચોર અને ખીસ્સાકાતર લોકોને શિક્ષા થવા વગર રહેતી નથી, પણ મોટી કંપનીઓના વહિવટ ચલાવનારા તથા મોટાં સાહસ અને સદાનાં કામ કરનારા સુધરેલા બદમાશો હજારો માણસોને રક્ષીને અન્યાય માર્ગે અદાલત વિત્ત સંપાદન કરે છે તથા હજારો રૂપિયા પોતાના ખીસામાં મૂકી દે છે. તેમનાં કૃત્ય લુચ્ચાઇ અને દયાઆશુ ભરેલાં છતાં કાયદાની સત્તા તેમને પહોંચી શકતી નથી, તેમ છતાં દુનિયા પણ તેમને માફ કરે છે, અને તેમની અધમતા તરફ આંખ આડા કાન કરે છે, એ બધું ખેદકારક છે. વધારામાં અન્યાય માર્ગે દ્રવ્ય સંપાદન કરી શ્રીમંત થઇ એકલા બદમાશોને ફક્ત તેમની શ્રીમંતાઇના કારણસર માન અને પ્રતિષ્ઠા મળે છે અને તેમની પહેલાંની જીંદગી ભૂલી જવામાં આવે છે, એ એક હાલના સુધારાની ખામી છે.

સારાંશ એટલોજ છે કે જેની રીતે દુનિયામાં મોટા પ્રમાણમાં નગર પડતા પરાપકાર, સ્વાર્થલાભ, ભૂતદયા, શરાતન વગેરે જન સ્વભાવના ઉજળા ગુણોની હયાતીની ના પાડવી, એ મનુષ્ય સ્વભાવની બદનસી કરવા બરાબર છે, તેવીજ રીતે સંસારના કાર બ્યવહારમાં જે સંયમવૃત્તિની ઝેરહજરી તથા દુષ્ટ મનોવિકારી સત્તા નગર પડે છે, તે નાકલુધ રાખવું, એ પણ વાજબી નથી. જેમ જેમ આપણો દુનિયાનો અનુભવ વધતો જાય છે, તેમ તેમ આપણો મનુષ્ય સ્વભાવના સારાપણા ઉપરનો વિશ્વાસ ઓછો થતો જાય છે, દિવસે દિવસે આપણી ખાત્રી થતી જાય છે કે જનસમાજનાં સમજા

અંગને સ્વસ્થ અને સંયુક્ત રાખવા માટે રૂઢિ, ધર્મ, અને કાયદાનાં બંધન આવશ્યક છે, અને જે સંસ્થાઓ મનુષ્યની ઉમદા ખાસીયતોને દંડ કરી, નીતિ સિદ્ધ અંકુશોની સત્તામાં વધારો કરવાનું વક્ષણ ધરાવતી હોય છે, તેમના તરફ લોકોનો પક્ષપાત વધતો જાય છે. વળી આપણા આશય ધણીજ યોગ્ય રાખવામાં, તથા લોકોની પ્રાકૃત દૃષ્ટિ પહોંચી ન શકે એવી ધણી ઉચ્ચ નૈતિક જીવનને અનુસરીને ચાલવાની ખીજ માણસોને ફરજ પાડવામાં જે જોખમ સમાયેલું છે, તે પણ આપણે વધારે સારી રીતે સમજી શકીએ છીએ. દુનિયાના વ્યવહારમાં આપણે ખીજ જાખતોમાં જેમ છુટ મૂકીને ચાલવું પડે છે, તેવી રીતે નીતિની જાખતમાં પણ છુટછાટનો નિયમ સ્વીકારવો એવું શિક્ષણ આપણને દુનિયાના વધારે અનુભવથી મળે છે.

પ્રકરણ ૫ મું.

નીતિની જાખતમાં છુટછાટ.

‘નીતિની જાખતમાં છુટછાટ, અગર તોડજોડ’ એ શબ્દ જ્ઞાનને ધણા કઠોર લાગે છે, કારણ કે શુદ્ધ નીતિમાં લાલાલાબની ગણના આવતી નથી. શુદ્ધ નીતિના માર્ગમાંથી થોડે ધણે અંશે પણ સ્પષ્ટિત થવાની છુટ લેવી એ વિનાશનું કારણ છે; કેમકે નીતિનો માર્ગ મુસ્કેલી જરેલો અને વિકટ છે; અને અનીતિનો માર્ગ સરળ અને સહેલો છે; તેમજ આપણા મનને સહેલી વાત ઉપર સ્વાભાવિક રીતે વિશેષ પ્રીતિ હોવાથી નીતિના માર્ગમાંથી સ્પષ્ટિત થવાનાં જહાનાં શોધી કાઢતાં તેને વાર લાગતી નથી. અને—

વિવેકઞ્જઞાનામ્ ભવતિ વિનિપાતઃ સ્વતમુસ્વઃ

‘વિવેકથી જરી બ્રષ્ટ થયું તેનો સ્વતમુખ વિનિપાતજ નિર્મોજો.’ વળી શુદ્ધ નીતિના માર્ગમાંથી જો થોડે અંશે સ્પષ્ટિત થવાય તો હાનિ નથી, એમ

મણવામાં આવે તો પછી કેટલે સુધી અને કેવા સંજોગમાં છુટા થઈ શકાય, એ વિગેરે મણા મુશ્કેલી બરેલા પ્રશ્નો આપણી સમક્ષ પાડે થાય છે, અને તેમનું નિરાકરણ કરવાનું કામ સહેલું નથી. તેમ છતાં સંસાર ભ્રમણામાં તેવા પ્રશ્નનું નિરાકરણ કર્યા સિવાય આપણા છુટકા થતો નથી. ધર્મશાસ્ત્ર કારોએ નીતિના સંબંધમાં જે અસ્થિરા પ્રતિભા ઉપદેશ કરેલો છે, તેનું પ્રતિ પાળનારા પુરુષો સંસારમાં ભાગ્યેજ મળી આવે છે. આપણા શાસ્ત્રમાં કહેલું છે કે—

નિન્દન્તુ નીતિનિષ્ઠાંયાં यदि वा स्तुवन्तु ।

લક્ષ્મીઃ સમાવેશઃ ગચ્છતુ વા યયેષ્ટમ્ ॥

અથવા વા મરણમત્તરં યુગાન્તરે વા ।

ન્યાયાત્મયઃ ક્ષિપિ રુન્તિ પદં ન ધીરાઃ ॥ ૧ ॥ મર્ત્યહરિ.

વ્યવહાર નીતિમાં નિપુણ એવા પુરુષો નિંદા કરો કે સ્તુતિ કરો; લક્ષ્મી આવો, કે મરણ પ્રમાણે ચાલી જાઓ; આજેજ મરણ થાઓ કે યુગ પછી થાઓ; પરંતુ ધીર પુરુષો નીતિના માર્ગમાંથી એક પગલું પણ હઠતા નથી.

તેવીજ રીતે કાર્ડીનલ ન્યુમેન જણાવે છે કે “ ધર્મશાસ્ત્રની આજ્ઞા એવી છે કે સૂર્ય અને ચંદ્ર આકાશમાંથી સ્થાન બદલે થઈ નીચે પડી જાય. પૃથ્વીની ગતિ બદલે થઈ જાય અથવા તો તેના ઉપર વસનારા કરોડો પ્રાણીઓ ભૂખમરાની અસહ્ય વેદના વેડીને કાળનો ભક્ષ થઈ જાય, એ બધું બને તે સારું, પણ એક જીવાત્મા બ્રહ્મ થાય, અને નાનું સરખું પણ પાપાચરણ કરે અર્થાત્ એકાદ વખત અસલ બોલે, અથવા તો બોલની પાછી સરખી પણ ચોરી લે, એ બનવું જોઈએ નહિ. ”

આપણે હંડો વિચાર કરીશું તો જણાશે કે આવા સખ્ત વ્રતને અડખણે વળગી રહેવું, આવા ધોરણને સર્વોચ્ચ અનુસરવું, એ સંસાર વ્યવહારમાં લગભગ અશક્ય જેવું છે. જે માણસો સંસારનો ત્યાગ કરી સંન્યસ્ત બ્રહ્મણ કરે, તેમનેજ આવા ધોરણે ચાલવું પાડવે એમ છે. આ ધોરણે ચાલવા જઈએ, તો સખળા મુષારાનો સમૂળનો નાશ થઈ જાય છે,

અને આવી શુદ્ધ નીતિ જો કે ધણા માણસોને માન્ય હશે ખરી, પણ પ્રત્યક્ષ વ્યવહારમાં તેને અનુસરીને ચાલવા જેવી દૃઢ શક્તિ ધાર્મિકો ભાગ્યેજ મળી આવશે. 'પાપ કર્મ' જાતે એટલું બધું દારૂ છે અને તેનાં પરિણામ એટલાં બધાં ભયંકર છે કે, જેમાં પાપનો ઉદય થવાનો લેશ પણ સંભવ ન હોય, એવી અસહ્ય આસમાની સુઘ્નતાની સહન કરવી, અને આખી મનુષ્ય સૃષ્ટિનો થોડીવારમાં નાશ થતો હોય તો થવા દેવો, પણ તેને (પાપ કર્મને) જાંચે પણ ઉભા રહેવું નહિ, 'આ સૂત્ર જો માન્ય રાખવામાં આવે, તો પછી પાપ વાસનાથી દૂર રહેવું એ મનુષ્ય જીવનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે એમ માનવું જોઈએ; અને એ ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવાનો સૌથી શ્રેષ્ઠ ઉપાય સર્વ પ્રકારની વાસનાનો લય કરવો એજ છે, એ રપષ્ટ છે. કારણ કે, વધારે વસ્તુઓની આકાંક્ષા રાખવી, ઈચ્છાના વિષયોની સંખ્યામાં વધારો કરવો, એ લાલચોમાં વધારો કરવા સમાન છે, અને તેનું પરિણામ એ આવે છે કે પાપકર્મની સંખ્યામાં વધારો થાય છે, 'આ મત પ્રમાણે તો જેને અંગે આશ્ચર્ય અગર પરાશ્ચ રીતે પાપાયરણમાં સહેજ પણ વધારો થવાનો સંભવ હોય, એવો માણસ જાતના મુખમાં વધારો કરનારો તથા સંકટ અને ઉદાસીનતાનાં કારણોમાં ધટાડો કરનારો, હરેક જાતનો સુધારો અનર્થકારક જ ગણવો જોઈએ. દરેક રાજકર્તાએ ખીજ દેશની સાથે લડાઈમાં ઉતરતા પહેલાં એવો વિચાર લેવો જોઈએ કે પોતાની પ્રજાના વેપારનો સદંતર નાશ થઈ જાય, પોતાના તાબાના મુલકમાંથી એકાદ કિમતી પ્રાંત ગુમાવી બેસવાનો પ્રશ્ન આવે, અને પોતાના દેશના સત્તા અને પ્રતિષ્ઠા હમેશને માટે નાશુદ્ધ થાય, એ બધું થાય તે થવા દેવું, પણ જે વિમ્મહને પરિણામે નાનું પણ પાપાયરણ થવાનો સંભવ હોય, એક પણ અમળાના શીયળનો ભંગ થવા પામે, નાની સરખી પણ ચોરી કરવામાં આવે. એવા વિમ્મહને દૂરથી નમસ્કાર કરવા જોઈએ. તેણે એવો વિચાર કરવો જોઈએ કે લશ્કરની મદદવડે દેશના ઉપર ગુજરતી આક્રમકોનું નિવારણ કરવા માશક્તે જેટલો લાભ થવાનો સંભવ છે, તેના કરતાં તેને લાધે અનાયારમાં યદ્ધિ થવાનો જે સંભવ છે, તે વધારે હાનિકારક છે, એમ મણી તેણે દેશના

તથા રૈયતના જનમાલના રક્ષણને માટે પણ લશ્કર રાખવું જોઈએ નહિ. પ્લેમ અને દુબળ દેશને પાયમાલ અને લાચાર કરી નાખે છે ખરા, પણ કેટલીક વખત તેવા ઈશ્વરી કોપ લોકોને ઈશ્વરના અસ્તિત્વનું જ્ઞાન કરાવી તેમને પાપ કરતી વખતે પાહું વાળીને જોતાં શીખવે છે, તેથી પ્રજાએ તેવા પ્રસંગોને ખુશીથી વધાવી લેવા જોઈએ, સારાંશ કે સાધનઅંપતિમાં વધારો કરવો, નદી નદી કળાઓનાં અને સુખનાં સાધનોની શોધ ખોળ કરવી, અને એકંદર રીતે ઐહિક સુખની વૃદ્ધિ કરવી, એ બધાં વાસનાની વૃદ્ધિ કરનાર હોવાથી, પાપના ઉદયનાં બીજ થઈ પડે છે, તેથી તેમને હિતજન મળવું જોઈએ નહિ.

આવા પ્રકારની વિચારણાથી તારી જોતાં આપણી શુદ્ધ નીતિ ઉપરની શ્રદ્ધા કેવી પોકળ અને કૃત્રિમ છે તે સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. તહેવારના દિવસોએ કામ નહિ કરવાનો વહિવટ હોવાથી મજૂર વર્ગના લોકોને દારૂ પી છાટકા થવાની તક મળે છે, તેટલા કારણસર એવો વહિવટ બંધ પાડવા કોઈ ગણો માણસ તૈયાર થવાનો નથી, તેવીજ રીતે તેવો વહિવટ જો તોફાન અને મારામારીના પ્રસંગોમાં વધારો કરે તો તેના ઉપર અંકુશ મૂકવાથી ગમે તેવા દયાળુ ધારા શાસ્ત્રી હશે તેના મનમાં પણ ખીલકુલ સંકેત નહિ થાય. વસ્તુસ્થિતિના તારતમ્યની ગણના કરવાની આવી પદ્ધતિ જીવનની ઉચ્ચ જીવનની આડે આવે છે એમ માનવાનું કારણ નથી. આપણું જીવન સદ્વર્તનશીલ-નીતિ પુરઃસર હોવું જોઈએ, એ નિયમ તો હમેશાં દક્ષમાં રાખવાનો છેજ. વળી કેટલાક વિજ્ઞાસ એવા હોય છે, કે તે જનસમાજની નીતિમાં ધણો ખમ્મક કરે છે, અને તેથી તેમનામાં રહેલા આનંદ આપવાના ગુણને લીધે તે જોટલો ફાયદો કરે છે, તેના કરતાં લોકોને અનીતિને માર્ગે ચઢાવવાના વલણને લીધે તે નુકસાન વધારે કરે છે, આ બીના પણ લક્ષ બહાર જવા દેવા જોવી નથી. તેમ છતાં એટલું તો આપણે કબુલ કરવું પડે છે કે, જીવનના પ્રત્યક્ષ વ્યવહાર નીતિનાં શુદ્ધતમ સૂત્રની કસોટી ઉપર ટકી શકે એવા શુદ્ધ હોતા નથી. દુનિયાદારીમાં બિન બિન પ્રકારનાં રૂઢિ ધણી વખત એક

બીજા પ્રત્યે વિરુદ્ધતા ધરાવતાં હોય છે, અને તેઓ કેટલીક વખત તો એક બીજાની અસરને તદ્દન નાબુદ કરે છે. આથી કરીને સંસાર જો સારી રીતે ચલાવવો હોય તો ઘણી વખત છુટ મુકીને અને તોડજોડ કરીને ચાલવું પડે છે. કેવી વખતે કેવું વર્તન રાખવું તેના સંબંધી ચોક્કસ નિયમ બાંધી શકાય એમ નથી. આપણે સારા નિયમોને અનુસરીને ચાલવાનું છે, પણ તેમનો પૂરેપૂરો અમલ કરવાનું પાલવે એમ નથી, આપણે જુદાં જુદાં ધોરણ પ્રમાણે વર્તવાનું છે, પણ તેમના સંબંધમાં એક ચોક્કસ નિયમ બાંધી શકાય તેમ નથી.

દૃષ્ટાંત તરીકે લોકાચારને માન આપી અને સભ્યતાની ખાતર આપણે કેટલી બધી વખત અસત્ય વચનનો આશ્રય લેવો પડે છે, તે જુઓ. સત્ય વચન હમેશાં પ્રિય અને હિતકર હોતું નથી, તેમજ પ્રિય અને હિતકર વચન હમેશાં સત્ય હોતું નથી, તેમ છતાં ઘણી વખત આપણને પ્રિય અને હિતકર વચન બોલવાની જરૂર પડે છે. કેટલાક અસત્ય વ્યવહાર તો ફક્ત સભ્યચાર પૂરતાજ હોય છે, તેમાં કોઈને ડગવાની અગર છેતરવાની મતલબ હોતી નથી, અને તેથી કોઈ છેતરાતું પણ નથી કેટલીક વખત રીતભાતમાં વિકેન્ડ દેખાવની ખાતર પણ જુદું બોલવું પડે છે; જેમકે આપણને ન્યારે કોઈની મુલાકાત લેવામાં અગર આમંત્રણ સ્વીકારવામાં કોઈ જાતનો બાધ હોય છે, ત્યારે ખરું કારણ છુપાવીને બોલું બહાનું આગળ ધરવું પડે છે. કેટલીક વખત સામા ઘણીને ફાયદો કરવાની મતલબથી પણ જુકાણાનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. માંદા માણસને એકદમ માડી ખબર કહેવાથી તેના પેટમાં ધ્રારકો પડે છે અને તે હબક ખાઈ જાય છે, તો તેનો મંદવાઃ લાંબો પહોંચે છે, અને ઘણી વખત તેના જીવને માટે પણ ધારતી રહે છે. આથી કરીને તેવે પ્રસંગે સત્ય છુપાવવાથી અગર જુદું બોલવાથી જો તેનો જીવ ઉગરવાનો અગર તો તેને બીજી રીતે ફાયદો થવાનો સંભવ હોય, તો ક્યો માણસ તેમ કરવામાં સંકોચ માનશે ? અપરાધી માણસને ગુન્હો કરતો અટકાવવા માટે તેને છેતરીને બીજો માર્ગ ચઢાવ્યા સિવાય બીજો ઉપાય રહેલો ન હોય, તો તેને છેતરીને ગુન્હો કરતો અટકાવવામાં કોઈ ભાગ્યેજ આનાકાની કરશે. કેટલીક વખત આપણને જે ખરું લાગતું હોય છે તે છુપાવી રાખવું પડે છે, તે

કેટલીક વખત આપણે જેને ખોટું માનતા હોઈએ, તે ઉઘડી અમર-
ગર્ભિત રીતે કબુલ રાખવું પડે છે. દુનિયાદારીમાં આવા પ્રસંગ વારંવાર ઉપ-
સ્થિત થાય છે, અને જે ડાહ્યો માણસ હોય છે તે સમયપરત્વે જેવું વર્તન
રાખવું ઘટિત હોય છે, તે પ્રમાણે વર્તે છે, અને તેમ કરવામાં કોઈ પણ જન-
તની મુશ્કેલી તેની આડે આવતી નથી. પણ કેવે પ્રસંગે કેવું વર્તન રાખવું,
નીતિના માર્ગને કેવે પ્રસંગે અને કેટલે દરજ્જે ત્યાગ કરવો, એટલે નીતિની
આખતમાં કેવે પ્રસંગે અને કેટલી છુટ મુકીને ચાલવું, તેના સંબંધમાં એક
ચોક્કસ નિયમ બાંધવાથી ભારે નિયમ બાંધવાથી ભારે નુકસાન થવાની દહેશત
છે. દષ્ટાંત તરીકે, જે સાધ્ય નિર્દોષ અને હિતાવહ હોય તો સાધન મમે તેવાં
હોય, તેની હરકત નથી, એવો સર્વ સાધારણ નિયમ બાંધવામાં આવે તો
કેટલો બધો અનર્થ થવાનો સંભવ છે ?

રણસંગ્રામને લગતો વિષય નીતિના નિયમો પાળવાની આખતમાં શિથિ-
લતા રાખવાનું બહોળું ક્ષેત્ર પૂરું પાડે છે કારણ કે યુદ્ધ કરતી વખતે નીતિના
નિયમોને દૂર મૂકી આપવા પડે છે. ગેરવાજબી વિગ્રહમાંજ એમ અને છે એમ
નથી, પણ ખરેખરા વાજબી કારણસર માથે પડેલા વિગ્રહમાં પણ તેમ કર્યા
સિવાય છુટકો થતો નથી. લડવું અને શત્રુ ઉપર ધા કરવામાં આનાકાની કરવી,
તેનો જીવ લેતી વખતે મોહ અને દયાને વશ થવું, એ તો શત્રુના શસ્ત્રના
ભોગ થઇ પડવા સમાન છે. શત્રુનો પરાજય કરવો, એ યુદ્ધનો મુખ્ય સાધ્ય
વિષય હોય છે. પ્રપંચ અને છળકપટ એ તેના મુખ્ય શસ્ત્ર છે. શત્રુનો
નાશ કરવા માટે તેને છેતરીને ફસાવવો, એ કુશળ અને કાબેલ સેનાપતિની
મુખ્ય કળા છે. યુદ્ધને અંગે સૌર્ય, સ્વદેશભિમાન, સ્વાર્થ ત્યાગ, ઔદાર્ય વગેરે
ઉમદા ગુણો ઝગમગી નીકળવાનો સંભવ છે, એ વાત ખરી છે, તો પણ તેમાં
હિંસા, છળકપટ, દગલખાજ, દયાહીનતા, વગેરે દુષ્ટ મનોભાવને વિહાર અને
વિકાસનું બહોળું ક્ષેત્ર મળે છે, એની કોણ ના પાડી શકે એમ છે ? કોઈ
માણસને યુદ્ધમાં સામેલ થવામાં મમે એટલો સંકોચ થતો હોય, યુદ્ધનો
પ્રસંગ ટાળવા માટે તેણે અતઃકરણ પૂર્વક મમે એટલી મહેનત કરી હોય પણ
એકવાર તે મમે તે કારણસર પણ યુદ્ધમાં સામેલ થયો, એટલે પછી એણે

પોતાના સંકલ્પ વિકલ્પ બાબુએ મૂકી દેવા જોઈએ. છળ પ્રપંચ અને દગા ફટકાનાં સાધન મંજુર રાખવાં જોઈએ એટલુંજ નહિ, પણ તેવાં સાધનને તેણે ઉત્તેજન આપવું જોઈએ, તેવાં સાધન અજમાવનારને તેણે શાખાથી આપવી જોઈએ. જે પક્ષ એવાં સાધન અજમાવવામાં વધારે કુશળ અને શત્રુની કતલ કરવામાં વધારે નિર્દય, અને સમર્થ, તે પક્ષનોજ રણસંગ્રામમાં જય થાય છે.

તેમ છતાં સુધારાની આ અવસ્થામાં યુદ્ધનો આશ્રય લીધા સિવાય છુટકો નથી. વળી યુદ્ધને અંગે પણ કેટલીક જાતની નીતિ રહેલી છે. પ્રાચીન કાળના આર્ય લોકોના વિગ્રહ, અને વચલા કાળના રજપૂત લોકોની લડાઈઓ, યુદ્ધ વિષયક નીતિના ઉત્તમ નમુના છે. છેક પ્રાચીન કાળમાં તો ‘બળીયાના બે ભાગ,’ ‘મારે એની ત્રણવાર’ એજ નીતિ હતી, રીતસરનો વિગ્રહ અને છુંટકાટ કરવાની ખાતરજ પડોશનાં રાજ્યો ઉપર ચઢાઈ કરવાનું કામ નીતિની દૃષ્ટિથી નિંદા અગર કપકાને પાત્ર ગણાતું નહિ. જીતાયલા મુલકના લોકોને ગુલામ બનાવી લઈ જવા, જે શહેર ઉપર ઘેરો ઘાલવાની જરૂર પડે ત્યાંની તમામ વસ્તીની કતલ કરવી, શત્રુનો મુલક ઉગડ કરી નાખવો, અને લડાઈમાં પકડાયલા કેદીઓના નિર્દયપણે જીવ લેવા. એ સઘળા લડાઈના સ્વાભાવિક પ્રસંગ ગણાતા. ગ્રીસ અને રોમનાં રાજ્ય જે વખતે સુધારાની પરાકાષ્ટાએ પહોંચ્યાં હતાં, તે વખતે પણ આવાં કામ કપકાપાત્ર ગણાતાં નહિ. ધણી વખત તો સ્ત્રીઓ અને બાળકો પણ બચવા પામતાં નહિ ! રોમમાં જીતાયલા સરદારને ગુંગળાવીને અગર ભૂખથી રીબાવીને મારી નાખવામાં આવતો. લડાઈમાં પકડાયલા હજારો કેદીઓને જંગલી પ્રાણીઓ સાથે કુસ્તી કરવા માટે સાટમારીના અખાડામાં ઉતરવું પડતું, અને રોમના લોકોને માટે એ ભયંકર અને ત્રાસ જનક દેખાવ અને આનંદ અને ગમ્મતનું સાધન થઈ પડતો !

તેમ છતાં ધણા જુના વખતથી યુદ્ધને લગતી નીતિના નિયમો નક્કી થતા આવ્યા છે. રોમ અને ગ્રીસ દેશના નીતિશાસ્ત્ર લેખકોએ સામા દેશ ઉપર ચઢાઈ કરવા માટે કયાં કારણ વાળખી ગણાય તેનું પ્રતિપાદન કરેલું

છે. યોગ્ય કારણ સિવાય, અથવા તો ફક્ત મુલક વધારવાની ખાતર ઉભા કરવામાં આવેલા વિગ્રહ તરફ તેમણે ભારે નાપસંદગી બતાવેલી છે. કેટલાકે તો એમ પણ જણાવેલું છે કે જેમ બને તેમ પંચ મારફતે તકરારોનો નિ-કાલ કરી લઇ યુદ્ધના પ્રસંગ ટાળવાની દરેક રાજ્યની ફરજ છે. આ ઉપદેશ જો કે વ્યવહારમાં ધણી વખત કામમાં આવતો નહિ, તો પણ તેની થોડી ધણી પણ અસર થયા વગર રહેતી નહિ. લડાઇની શરૂઆત કરતા પહેલાં વિગ્રહનું રીતસરનું જાહેરનામું બહાર પાડવાની જરૂરીયાત ઉપર પણ ધણો ભાર મૂકવામાં આવતો હતો. વ્યક્ત કાળમાં તો યુદ્ધનું માગું મોકલવાનો વહિવટ સર્વ સાધારણ હતો. તેમ છતાં હાલના વખતમાં તો લડાઇનું જાહેરનામું બહાર પાડવાનો વહિવટ લગભગ બંધ પડી ગયા જેવો થયો છે.

લડાઇમાં પકડાયેલા કેદીઓ પ્રત્યેની વર્તણૂકમાં પણ ધણો સુધારો થયો છે. ધણી કાળ સુધી તો પકડાયેલા સિપાઇઓની કતલજ કરવામાં આવતી હતી. વળી કેટલીક મુદત સુધી તો તેમને ગુલામ બનાવવાનો વહિવટ ચાલતો હતો. પછીથી તેમનો છુટકારો કર્યા બદલ દંડની રકમ લેવાનો રિવાજ પડ્યો હતો. હાલના વખતમાં તો ચાલતી લડાઇમાં ભાગ નહિ લેવાના સોગંદ આપીને ધણી કેદીઓને લડાઈ દરમિયાન છોડવામાં આવે છે; સામસાગી અદલા બદલી કરવાથી ધણી કેદીઓનો છુટકારો કરવામાં આવે છે, અને બાકીનાને લડાઇ બંધ પડ્યા પછી છોડી દેવામાં આવે છે. પાછલા સૈકાના છેવટના ભાગમાં મોટાં રાજ્યોની સમજુતી ઉપરથી ધાયક થયેલા સિપાઇઓની સારી સારવાર કરવાના, તથા લશ્કરની સાથે દવાખાનાં રાખવાના નિયમો નક્કી થયા છે. પહેલાં બળવાખોરોને, પોતાના સેનાપતિની સામે બંડ ઉઠાવનારા સિપાઇઓને, માલીકની સામે થનારા ગુલામોને, તથા જંગલી લોકોને જીવતા જ્યાં દેવામાં આવતા નહોતા; તેમજ કોઇ કિલ્લાનો બચાવ થઇ શકે એમ રહ્યું ન હોય, તેમ છતાં જે સિપાઇઓ સુલેહની શરતો તુચ્છકારી કાઢીને તે કિલ્લાનો બચાવ કરવાનો દુરામંહ કરી શરણે આવવાની ના પાડે, તેમને પણ ઉગારવામાં આવતા નહોતા; તેમ છતાં છેલ્લાં ત્રણ સૈકાં થયાં આવી સખ્તાઇ તરફ ભારે અણગમો બતાવવામાં આવે છે. લડા-

ઇમાં ભાગ નહિ લેનારી બીજી વસ્તી પ્રત્યે લડાઇ દરમિયાન જે વર્તણૂક ચલાવવામાં આવતી હતી, તેમાં પણ ઘણો સુધારો થયો છે. ખાનગી મીલ-કતનો સ્વચ્છંદપણે નાશ કરવાનો વહિવટ પણ અંધ પડતો જાય છે.

વળી છુપોધાત કરવાનો વહિવટ અટકાવવાનો, ઝેર પાચેલાં હથિયારનો વાપર અંધ પાડવાના, સુલેહના વાવટાનો ખોટો ઉપયોગ નહિ કરવાના, વિગેરે લડાઇ ચલાવવાની પદ્ધતિને લગતા, તથા સુલેહની શરતો નક્કી થયા પછી તેનો ભંગ નહિ કરવાના, તથા બીજી ઘણી બાબતોને લગતા નિયમો પણ નક્કી થયા છે. ૧૮૬૮ ની સાલમાં યુરોપનાં મોટાં રાજ્યોના પ્રતિનિધિ-ઓએ સેન્ટપીટર્સબર્ગ ખાતે એકઠા મળીને યુદ્ધમાં ૧૪ ઔસથી ઓછા વજનની ગોળીઓ નહિ વાપરવાનો, તથા લડાઇના એક સત્ત્વ તરીકે શત્રુના મુલકમાં ચેપી રોગ ફાખાડ કરવાનો વહિવટ અંધ પાડવાનો ઠરાવ કર્યો છે. શત્રુને ફસાવવા માટે ખોટી ખાતમીઓ આપવી, ટપાલના કાગળો અગર તાર ફેડવા, વર્તમાનપત્રોમાં ભુડી બખરો છપાવવી, પોતાના લશ્કરની સંખ્યા, છાવણી અગર હીલચાલોને લગતી ખોટી બખરો પહોંચાડવા માટે છુપા ભેદુઓ મોકલવા, પોતાનું લશ્કર સંતાડી રાખ્યું હોય, તે જગ્યાએ આવવા માટે શત્રુને લલચાવવાની ખાતર ખોટા વાવટા ચલાવવા, અનાજ અને પાણીનો આવરો અંધ પાડવો, પીવાના પાણીમાં ઝેર સિંચાય બીજા કોઇ પદાર્થનો ભેગ કરી તેને ઉપયોગમાં લઇ શકાય નહિ એવું કરી નાંખવું, સુરંગો છુપાવવી, એ વિગેરે બીજા કેટલાક ઉપાય કાયદેસર ઠરાવવામાં આવ્યા છે. ભેદુઓ રાખવાનો રિવાજ ચાલતો રાખવામાં આવ્યો છે, પણ જો તે શત્રુના હાથમાં પકડાઇ જાય, તો અપમાન ભરેલી રીતે તેમનો જીવ લેવાની છુટ છે.

યુદ્ધને લગતા બીજા કેટલાક પ્રશ્ન વધારે ગુંચવણ ભરેલા છે. સિંપા-ઇગીરીનો ધંધો સ્ત્રીકારીને પોતાના અંગત અભિપ્રાય મુજબ વર્તવાની સ્વતંત્રતાનો હક છોડી દેવાની પ્રત્યેક મનુષ્યને છુટ છે. પણ એ વર્તન શુદ્ધ નીતિની લાગણીને કેટલું બધું બાધ કર્તા છે તે જુઓ. આપણે આપણા રાજકર્તાઓની નીતિને લગતો સમગ્ર ઉપર એટલો બધો વિશ્વાસ ભાગ્યેજ રાખી શકીએ કે તેઓ જે જે વિગ્રહમાં ઝંપલાવશે, તે બધા જરૂર

રના અને ન્યાયપુર:સરજ હશે. તેવીજ રીતે કાંઈ પણ આનાકાની કર્યા સિવાય ફક્ત પોતાના ઉપરી અમલદારનો હુકમ થતાં વેંતજ, જેમણે આપણને કાંઈ પણ જાતનું નુકસાન કરેલું હોતું નથી, તેમના જન લેવા તદ્દપર રહેવાની બાંધણીથી બંધાવું, એ નીતિની દૃષ્ટિથી જોતાં વાસ્તવિક નથી. તેમ છતાં સિપાઇગીરીનો ધંધો સ્વીકાર્યો, એટલે આપણે ઉપરી અમલદારનો હરેક હુકમ સુપડીથી પાળવા માટે બંધાઇએ છીએ. કારણ કે લશ્કરના સારા વહિવટ અને બંદોબસ્ત માટે આવા પ્રકારનું આજ્ઞાધારીપણું અત્યંત આવશ્યક છે, અને તેના અભાવે લશ્કરની લડાયક શક્તિ નષ્ટ થઈ જાય છે. જન સમાજના જન માલના રક્ષણને માટે એવું આજ્ઞાધારીપણું જરૂરનું છે, તેથી સોગન લેવાના વહિવટ મારફતે, તેમજ ધંધાને લગતા આખરની સમજ મારફતે એ ફરજનું નિર્વહન કરવામાં આવે છે.

તેમ છતાં તે બંધન પણ સાર્વત્રિક નથી, અને તેમાં ઘણી જાતના અપવાદ રાખવામાં આવ્યા છે, ઘણા પ્રકારની તોડખેડ કરવામાં આવે છે. જે માણસ પોતાના દેશના લશ્કરમાં દાખલ થાય છે, અને જે માણસ પરદેશી લશ્કરમાં દાખલ થાય છે, તે બેનાં વર્તનની પરીક્ષા જુદાં જુદાં ધોરણથી થાય છે. જે કોઈ માણસ કાંઈ પણ કારણ સિવાય બે ત્રાહિત દેશો વચ્ચેની લડાઇમાં લાગ લેવા તૈયાર થાય છે, તો આપણને તેની પાસેથી એટલું માગવાનો હક છે કે તેનું વર્તન ફક્ત સ્વાર્થદૃષ્ટિ, અમર કીર્તિ-લોભથી પ્રેરાયેલું નથી, પણ પોતે જે પક્ષને મદદ કરવા તૈયાર થયો છે તેના તરફ સામો પક્ષ અન્યાયથી વર્તે છે એવી ખાતરી લીધેજ પ્રેરાયેલું છે, નહિ તો તેનું વર્તન ધિક્કારપાત્ર મનાય છે; તેમજ પરદેશી લશ્કર પોતાના દેશની સામે વપરાવાનું છે એવા લશ્કરમાં દાખલ થનાર માણસનું વર્તન વધારે ધિક્કારપાત્ર ગણાય છે.

તેમ છતાં વળી કેટલેક પ્રસંગે સોગન તોડી લશ્કરી હુકમનો અનાદાર કરવાનું કામ વાજબી અને ન્યાયપુર:સર ગણાય છે. આવાં કામ બે વર્ગમાં આવી જાય છે. ઉપરી અમલદારનો ગેરકાયદેસર હુકમ નહિ પાળનાર સિપાઇ ઠપકાને પાત્ર ગણાતો નથી. જખરાઈથી રાજ સત્તા છીનવી લેનાર

બળવાબોર સરદાર લશ્કરના સિપાઇઓને પ્રજાના પ્રતિનિધિઓ તથા આગેવાનો સામે હથિઆર વાપરવાનો હુકમ કરે, તો તેવો હુકમ નહિ પાળનારા સિપાઇઓનું કામ ફેટલાકના મત પ્રમાણે વાળખી છે એટલુંજ નહિ, પણ પ્રજાસાધારણ છે, કારણ કે લશ્કરના માણસો પ્રજાની સ્વતંત્રતાનું રક્ષણ કરવા બંધાયેલા છે; અને બંડખોરના ગેરકાયદેસર હુકમને માન આપવાની તેમને માથે ફરજ નથી. પણ ફેટલાક એથી વિરૂદ્ધ મત ધરાવનારા એમ કહે છે કે ઉપરીનો હુકમ કાયદેસર છે કે ગેરકાયદેસર એ તપાસવાનું કામ સિપાઇઓનું નથી, તે જવાબદારી હુકમ આપનારને માથે રહે છે. ખરી હકીકત એવી છે કે આવી બાબતોમાં લશ્કરી અને મુલ્કી કાયદામાં તફાવત હોય છે, અને જે કામ મુલ્કી કાયદાની દૃષ્ટિમાં કર્તવ્ય ગણાય છે, તે બદલ લશ્કરી કાયદામાં શિક્ષા ફરમાવવામાં આવેલી હોય છે.

તેવીજ રીતે લશ્કરી ફરજ ધર્મની ફરજની આડે આવતી હોય, તેવી વખતે પણ હુકમનો અનાદર કરવાનું કામ ક્ષતવ્ય છે ને બ્રષ્ટ થવાનો સંભવ હોય, તેવા હુકમ માનવાની સિપાઇની ફરજ ગણાતી નથી. ધણા સિપાઇઓ એ એવા હુકમ પ્રમાણે વર્તવાને બદલે પોતાના જીવ ખોવાનું વધારે પસંદ કરેલું સંભળાય છે. ઇ. સ. ૧૮૫૭ ની સાલનો દેશી સિપાઇઓનો બળબો એ પરસ્પર વિરૂદ્ધ ફરજોની અથડાઅથડીનું ખુલ્લું દૃષ્ટાંત છે. દેશી સિપાઇઓની વફાદારી ઉપર અંગ્રેજ અમલદારોનો મંપૂર્ણ વિશ્વાસ હતો, અને તેવા વિશ્વાસને અડગપણે વળગી રહેવાને લીધેજ ધણા અમલદારોએ પોતાના જીવ ખોયા હતા. આથી કરીને પાછળથી અંગ્રેજ લોકોના ગુસ્સાનો આવેશ અંકુશમાં રહ્યો નહિ, અને દેશી સિપાઇઓની વર્તણૂક અત્યંત નિંદ્ય, અને વિશ્વાસઘાતી ગણવામાં આવી.

તેમ છતાં આ આરોપ તદ્દન નાપાયાદાર છે. ફેટલાક ખટપટીઆ લોકોએ પોતાના સ્વાર્થ સાધી લેવાની ખાતર દેશી સિપાઇઓને ભરમાવ્યા હતા એ વાત ખરી છે. પણ હાલની તપાસ ઉપરથી ચોક્કસ રીતે પુરવાર થયું છે કે ચરબીવાળા કારતૂસો વાપરવાનો હુકમ એજ બળવાનું ખરૂં તેમજ બહારનું કારણ હતું. દેશી સિપાઇઓનું માનવું એવું હતું કે દેશી

પલટણીની વપરાશ માટે જે કારતૂસો તૈયાર કરવામાં આવી હતી, તેમના ઉપર ગાય તથા કુકરની ચરખી લગાડવામાં આવી છે. હવે આ કારતૂસ વાપરતા પહેલાં મેંમાં બાલી ખોલવી પડતી હતી, પણ હિંદુ ધર્મશાસ્ત્ર પ્રમાણે ગાયની ચરખીને સ્પર્શ કરનાર નરકનો અધિકારી થાય છે, અને તેના આ લોક અને પરલોક બન્ને બ્રહ્મ થાય છે, કારણ કે એવા ધર્મ બ્રહ્મનારવે લોકો નાત બહાર મૂકે છે, અને તેથી તેનો જન્મારો રદ થઇ જાય છે; તેવીજ રીતે મુસલમાની ધર્મમાં પણ કુકરની ચરખીને અડકવાની મના કરવામાં આવેલી છે તેમ છતાં અંગ્રેજ અમલદારો લશ્કરી હુકમને માન આપવાના બહાના નીચે દેશી સિપાઇઓને આવું ધોર પાપકર્મ કરવાની ફરજ પાડતા હતા. એટલું તો ખરું છે કે આવી અપવિત્ર વસ્તુઓનો ખીલકુલ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો નથી, એમ સરકાર તરફથી પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું, તેમ છતાં સિપાઇઓનું માનવું અંતઃકરણપૂર્વકનું હતું એ પણ નિર્વિવાદ છે; અને હિંદી લશ્કરના સૌથી વડા સેનાધિપતિ જનરલ એન્સનને એ કારતૂસો તપાસ્યા પછી એટલું તો ટ્યુલ કરવું પડ્યું હતું કે કારતૂસોનો દેખાવ એવો હતો કે તેવા પ્રકારની બૂલ થાય એ નવાઇ જેવું નથી. પણ આ કચુલતમાં પુરેપુરું સત્ય આવી જતું નથી ખરી હકીકત તો એ છે કે સિપાઇઓનું માનવું ખરા પ્રકારનું હતું. લૉર્ડ રૉબિનસોના શબ્દોમાં ખોલીએ તો, સરકારી કાગળોના અવલોકન ઉપરથી મી. ફૉરેસ્ટર એવા નિષ્કૃય ઉપર આવ્યો હતો કે કારતૂસો બનાવવામાં ગાય અને કુકરની ચરખીના મિશ્રણનો ઉપયોગ ખરેખર કરવામાં આવ્યો હતો અને તેમની બનાવટમાં દેશી લોકોની ધર્મ સંબંધી લાગણીની ખીલકુલ દરકાર રાખવામાં આવી નહોતી. સિપાઇઓ માનતા હતા તેમ સરકારી અમલદારોએ તેમને વટાળીને ખિરતી ધર્મમાં દાખ જવા માટે, અથવા તો નાત જાતનું બંધન તોડી નાખવાના ધરાદાયી આ પ્રમાણે ર્યું નહોતું; પણ બીજા કામોના રીત રિવાજ અને આચારવિચાર સમજવામાં અંગ્રેજ લોકો કેટલું

મનું અજ્ઞાન ધરાવે છે, તથા તેમનો તે લોકો કેટલો બધો અનાદર કરે છે, તેનું આ એક પ્રસિદ્ધ દષ્ટાંત છે. પોતાને ઊંચરવાદી બોલી લાગતી આ-મતાની જડ એટલી બધી ઉછી ગયેલી હશે, એ વાત તેમના મનમાં તથા સમજવામાં આવી શકી નહિ; અને તેથી અંગ્રેજી રહેનશાહલનો પાંચો હજાર-ચાવી નામે એવો બળવો ઉભો થવા પામ્યો. કનપુરવા ત્રાસદાયક બનાવોએ એ બળવામાં સમાયલા મુદ્દાનું ચાંતણણે તોલન કરવાની અંગ્રેજ લોકોની વિવેકબુદ્ધિનું હરણુ કરી લીધું, અને બન્ને પક્ષવાળાએ જંગલી લોકોને જાણે એવું ધક્કાકીણું પ્રદર્શિત કર્યું; પણ એ બનાવે તરફ દષ્ટિ કરતી વખતે અંગ્રેજ લેખકોએ શરમની સાથે કમ્બલ કરવું જોઈએ કે જો કોઈ પણ બળવો બચાવ કરવા જેવો હોય, તો દેશી સિપાઇઓને બળવો કરવા માટે જેવું વાજખી કારણ હતું, તેવું વાજખી કારણ બીજા કોઈ પણ બળવામાં લાગ્યેજ મળી આવશે.

કોઈ વખત બીજા દેશના લશ્કરમાં દાખલ થયેલા સિપાઇને પોતાના સૌગતને માન આપીને તથા લશ્કરી હુકમને તાબે થઇને પોતાનાજ દેશની સામે લડાઇમાં ઉતરવું પડે છે, તે વખતે જો તે સિપાઈ, આસ્ટ્રીયાના લશ્કરમાં દાખલ થયેલા વેનીશનો વતની એક સિપાઇની માફક હાથમાં ખાલી બંદુક ઝાલી રાખી પોતાના દેશના લશ્કરની સામે રણસંગ્રામમાં ઉભો રહે અને પોતાની બંદુકનો બીજકુલ ઉપયોગ નહીં કરતાં પોતાના દેશના લશ્કર તરફથી આવતા ગોળાને પોતાનો પ્રાણ અર્પણ કરે, તો તે સર્વની અનુકંપાને પાત્ર થાય છે; પણ તેને બદલે જો તે સિપાઇ સ્વદેશાભિમાનને નામે જેતું લુણુ ખાધું હોય તે દેશના લશ્કરને વિશ્વાસઘાત કરી તેમનીજ સામે લડવા તૈયાર થાય, તો તે ખરેખરા તિરસ્કારને પાત્ર થાય છે.

પ્રકરણ ૬ હું.

વકીલાતના ધંધામાં તથા રાજનીતિમાં નૈતિક શિથિલતા.

સિપાઇગીરી જેવા એક મોટા અને જરૂરના ધંધામાં શુદ્ધ નીતિમાં ફટલી બધી છુટ મૂકી વર્તવું પડે છે, તે આપણે પાછલા પ્રકરણમાં જોઈ ગયા છીએ. વકીલાતના ધંધામાં પણ તેવી જાતનાં અનેક દષ્ટાંત મળી આવશે. સૌને સરખો અને વાજખી ધનસાફ મળે, તેટલા ખાતર કાષ્ટ દાવોં ગમે એટલો નખજો હોય અથવા તો કાઈ ગુન્હેગાર ગમે એટલો દુષ્ટ હોય, તો પણ તેનો ખચાવ સારી રીતે થવો જોઈએ; અને તેથી સમાજના હિતની ખાતર આ દરજ્જા બળવવા માટે પુરતી રીતે લાયક હોય એવો એક વર્ગ અત્યંત જરૂરનો છે. કજીયાની હકીકતના ગુણદોષ તપાસી નિર્ણય ઉપર આવવું એ ન્યાયાધીશ અને જ્યુરી એટલે પંચનું કામ છે. પણ આ દરજ્જા બળવવામાં તેમને સુગમતા કરી આપવા માટે બન્ને પક્ષની દલીલો તેમની સમક્ષ પૂરેપૂરી રજુ થવી જોઈએ. સમાજના હિતની ખાતર આમ થવું જરૂરનું છે અને તેથી વકીલ અગર ધારાના હિમાયતીઓનો વર્ગ ધણો ઉપયોગી અને જરૂરનો છે, એની કામનાથી ના પાડી શકાય તેમ નથી. જે લોકોને આવી પવિત્ર દરજ્જા અદા કરવાની હોય છે, તેમના મનમાં પોતાના ધંધાની પ્રતિષ્ઠા અને આબરૂના સંબંધમાં ધણા ઉંચા વિચાર હોવા જોઈએ; અને તેથી તેમણે પોતાના ધંધાની આબરૂને ધોક્કો પહોંચે, પોતાના ધંધાને ન છાજે, એવી કામ પણ વર્તણૂક ચલાવવી જોઈએ નહિ. નહિ તો તેમને હાથે ધણો અનર્થ થવાનો સંભવ છે. આથી કરીને કેવી વર્તણૂક ધંધાને હીણપત લગાડનારી છે, એને લગતું તથા ધંધાના શિષ્ટાચારને લગતું એક ધોરણ મુકરર થયેલું છે; અને તેનાથી વિરૂદ્ધનું વર્તન રાખનારો વકીલ આબરૂદાર વર્ગના સહવાસને યોગ્ય ગણાતો નથી, એટલુંજ નહિ, પણ તે લોકોના તિરસ્કારને પાત્ર થાય છે. દષ્ટાંત તરીકે પોતાના અસીલતા લાભમાં ફેંસલો મેળવવાના હેતુથી ખોટી હકીકત બહેર કરવી, અથવા તો ખરી

હકીકત ખોટા સ્વરૂપમાં રજુ કરવી, કાયદાનો અગર ફેંસલાનો અર્થ ખોટો કરવો, દસ્તાવેજના લખાણના ફરરા ખોટી રીતે જાહેર કરવા, દાવાની હકીકતના સંબંધમાં પોતાનો અંગત અભિપ્રાય ભાર દઇને જણાવવો, એવી અનેક યુક્તિઓ તરફ નાપસંદગીની લાગણી યતાવવામાં આવે છે. આખરદાર અને પ્રમાણિક વકીલો કેટલા ખોટા કજીઆ પહેલેથીજ હાથમાં ઝાલતા નથી, અને કોઈ કોઈ વખત તો દાવાની ચોકસી દરમિયાન પણ લીધેલો ફેસ ખોટો માલમ પડે, તો તે વખતથી તેઓ તેની સાથેનો પોતાનો સંબંધ તોડી નાખવાની પોતાની ફરજ સમજે છે.

આ પ્રમાણે આ ધંધો જોઈ ઉપયોગી અને માનપ્રદ છે, તેમ છતાં તેની કાળી બાજુ પણ છે. તેને લગતો કેટલોક નહિવટ શુદ્ધ નીતિથી ધણો વેગળો હોય છે. વકતૃત્વ કક્ષામાં પ્રવીણ થયેલો વકીલ ચોકસ હદમાં રહીનેજ પોતાના પક્ષની હકીકત અને દલીલો નિષ્પક્ષપાતપણે રજુ કરશે એમ ધારવું ભૂલ ભરેલું છે. પોતાનો ફેસ ખોટો છે, એમ તે ચોકસ રીતે માન-તો હશે, તેમ છતાં પણ તે ખરો છે, એવું ન્યાયાધીશના મન ઉપર ઠસાવવા માટે તે પોતાનું સઘળું કૌવત ખરચી નાખશે; પોતાની સઘળી શક્તિઓનો ઉપયોગ કરશે; તે પોતાના અંતઃકરણમાં હશે તેથી વધારે લાગણી પ્રદર્શિત કરવાનો ઢોંગ કરશે; જે બાબતના ગંગધમાં પોતાની ખાત્રી નહિ થઈ હશે, તે બાબત પણ ખાત્રી ભરેલી રીતે જણાવવાની તે ઠાશીશ કરશે; પોતાના પ્રતિપક્ષીની ભૂત અગર કસુરનો તે યુક્તિપૂર્વક લાભ લઈ લેશે; પોતાના પક્ષને નુકશાન કરે એવો પુરાવો દાખલ થતો અટકાવવા માટે તે કાયદાની પ્રત્યેક બારીકીને આશ્રય લેશે; વિરૂદ્ધ પક્ષની હકીકતની અસર ઓછી કરી નાખવા માટે, તથા ફેસ ગુંચવણ ભરેલો બનાવવા માટે, તેમજ સામી બાજુના સાહેદ ભરોસો રાખવા લાયક નથી એવું યતાવી આપવા માટે, તે સખત ઉલટ તપાસનો ઉપયોગ કરશે; પોતાના અસીલના હિતની ખાતર તે ન્યાયાધીશની દયા, અનુકંપા, ગુરસો, તિરસ્કાર, અનુરાગ, વિગેરે જુદી જુદી જાતની જરૂર મુજબની લાગણીઓ ઉશ્કેરવા માટે તે હરેક યુક્તિઓ અજમાવશે; અને એકંદર રીતે તેટલો વ-

અત તો તે પોતાના કામની સાથે એટલો બધો એકરૂપ થઈ જશે કે એમાં જીત મેળવવી એને તે પોતાના હિતનો મુખ્ય વિષય ગણશે; અને જો પોતાના યુક્તિપૂર્વક અને છટાદાર ભાષણની મદદથી તે ખરા અપરાધીને છોડવામાં તથા પુરાવાથી વિરૂદ્ધનો ફેંસલો મેળવવામાં ફતેહમંદ ઉતરશે, તો તેને આનંદનો ઉભરો આગ્યા વગર રહેશે નહિ.

જે ધંધાનું સ્વરૂપ પરિણામે આવું થવાનો સંભવ છે, તેમાં જોડાતી વખતે સારા માણસોના જીવને સંક્રાંત થાય એમાં બીલકુલ નવાઇ નથી. ધોળું એ કાળું છે, અથવા કાળું છે, એ ધોળું છે, એ એમાંથી જેવું સાખીત કરી ખતાવવા માટે પૈસા મળ્યા હોય, તે દલીલોની વિપુલ રેલછેલ મારફતે સાખીત કરી ખતાવવાનું શિક્ષણ જેમને નાનપણથી આપવામાં આવે છે, તેઓ વકીલ કહેવાય છે, એવી સ્વિકૃત વકીલની વ્યાખ્યા આપેલી છે. ડાકટર આનેઈડે પણ આ ધંધા તરફ નાપસંદગીની અને ફેટલેક આંશે તિરસ્કારની લાગણી ખતાવેલી છે; કારણ કે તેને અંગે ખોટા અને ખરાનો વિવેક રહિતપણે અચાવ કરવો પડે છે. અને ઘણી વખત જાણી ભુજીને ખરી વાત છુપાવી રાખવી પડે છે. આથી કરીને લોકોની નીતિમાં ખમાડ થાય છે. ઇંગ્લાંડમાં મંજુર રાખવામાં આવેલા વકીલાતના ધંધાને લગતા નિયમોનું વિવેચન કરતી વખતે મેક્લેએ પુછેલું છે કે ‘અમુક વાત ખરી છે, એમ આપણે ખાત્રીપૂર્વક માનતા હોઇએ એટલું જ નહિ, પણ જાણતા પણ હોઇએ, તેમ છતાં વાક્યાતુર્ય તથા જલ વાપરીને, પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક દટોકિત વાપરીને ક્રોધયુક્ત આક્ષેપ કરીને, એક પ્રમાણિક સાહેબને ધમકાવીને, બીજાને ગુંચવીને, અને ત્રીજાને ફેસલાવીને, એમ અનેક યુક્તિઓ વાપરીને, એ વાત ખોટી છે, એમ ન્યાયાધીશ પાસે મનાવવા પ્રયત્ન કરવો એ શું ઘટિત છે ? કોઈ સાહેબ પ્રમાણિકપણે સાચું બોલતો હોય, પણ તે પોતાની વિરૂદ્ધનો હોવાથી, તેની સખ્ત ઉદ્ધટ તપાસ કરવાની ‘ભાડુતી,’ અને પૈસાના ગુલામ જેવા વકીલોની હથેલીની રીત બેન્થામે સખ્ત સબોમાં વખોડી કાઢી છે અને એમ જણાવ્યું છે કે વકીલ વર્ગની નીતિ પ્રચલિત નીતિ કરતાં બુદ્ધ પ્રકારની છે, અને તે સાચવટ અને ન્યાય ઉપરના

લોકોના બાવમાં ધટાડો કરે છે. બીજી બાજુએ પેલીએ એમ જણાવ્યું છે કે વકીલ પોતાના અસીલનો દાવો સાચો છે, એમ જણાવે, તેથી તે જૂઠું ખોલે છે, એમ કહેવાય નહિ; કારણ કે તેથી કાંઈ છેતરાતું નથી. ડાક્ટર જોન્સન પણ એ ધંધાની તરફેણમાં છે. તેણે ઓસ્વેલને સલાહ આપી છે કે, તમારે ખોટો અભિપ્રાય આપીને તમારા અસીલને છેતરવો જોઈએ નહિ; તેમજ ન્યાયાધીશને પણ તમારે જુડી હકીકત જાહેર કરવી જોઈએ નહિ. પણ જે કેસ તમને જુડો લાગતો હોય, તે લેવામાં તમારે સંકાય માનવો જોઈએ નહિ; કારણ કે ન્યાયાધીશનો ફેંસલો મળતા સુધી અમુક હકીકત ખોટી છે, એમ તમે ખાત્રીપૂર્વક જાણતા નથી. જે દલીલથી તમારી ખાત્રી ના થતી હોય, તે કદાચ ન્યાયાધીશને ગમે ઉતરી જાય અને જે તેની ખાત્રી થાય તો પછી તેનું માનવું ખરું છે, અને તમારું ધારવું ખોટું છે. દરેક માણસ જાણે છે કે અસીલ માટે ઉત્સાહ અને લાગણી બતાવવા માટે તમને પૈસા મળેલા છે, અને તેથી તમે ગમે તેવી લાગણી બતાવો તેમાં કાંઈ ખોટું નથી, એ કાંઈ ટોચ કહેવાય નહિ. બેસિલ મોન્ટેગ્યુએ એમ પ્રતિપાદન કરેલું છે કે વકીલો ન્યાયના કામને મદદ કરનારા અમલદારો છે, અને તેઓ એવી ખાત્રીથી કામ કરતા હોય છે કે જે સમર્થ માણસો બે સામસામી બાજુઓની દલીલો તારવી કાઢે, તો તેથી કજીયાની ગુંચવણ ઓછી થાય છે, અને સત્ય શોધી કાઢવાનું કામ સુગમ થઈ શકે છે. એકંદર રીતે જોતાં વકીલ એ સત્ય શોધી કાઢવાના યત્રનું એક આવશ્યક અંગ છે, તેથી જો તે પ્રસંગોપાત ખોટા દાવાના બચાવમાં ઉભો રહે તો પણ તેમાં એકંદર રીતે હરકત નથી.

તેમ છતાં એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે આ ધંધામાં શુદ્ધ નીતિમાં શિથિલ થવાનું બહોળું ક્ષેત્ર છે; અને ખરા ખોટાના સંબંધમાં જે જુદાં જુદાં ધોરણ પદ્ધતિ કરવામાં આવ્યાં છે, તે એક બીજાથી ધણું જિલ છે. દર્શાવતી તરીકે, જે દાવો ખોટો છે એમ વકીલ જાણતો હોય, તેના બચાવમાં ઉભો રહેવામાં તે કેટલે દરજ્જે વાજબી ગણાય ? કેટલાક જુના કાયદામાં તો પોતાને જે દાવો ખોટો લાગતો હોય અગર પાછળથી ખોટો માલમ પડી

આવે તેના જવાબમાં નહિ ઉભા રહેવાના સોમન લેવાની વકીલોના ઉપર ફરજ નાખવામાં આવતી હતી. સર હોમ્સ એકિવનસે તો એકમ રીતે એવું પ્રતિપાદન કરેલું છે કે જે વકીલ ખોટા કેસમાં ઉભો રહે છે, તે ખોટું પાપ કરે છે, કારણ કે વકીલ જે કામ હાથમાં લે છે, તેને તે ખુલ્લી રીતે મદદ કરે છે, તેથી ખોટા કામમાં સામેલ રહેવામાં પાપ છે. કેટલાક એમ પ્રતિપાદન કરે છે કે તહોમતદાર મુન્હેગાર છે એમ જાણવા છતાં, તેના અ-પરાધનું સ્વરૂપ હલકું બનાવવાને સંબંધ ધરાવનારા વિગતો બહાર લાવવાની ખાતર તેનો ખત્રાવ કરવા તેમજ થાય એમાં કાંઈ ખોટું નથી; પણ અમુક દાવો ખરો અને સાચો છે, એવી તપાસ આખરે ખાત્રી થયા સિવાય વકીલે કાંઈ પણ દાવાની દાવો હાથમાં લેવો જોઈએ નહિ. અમુક દાવો ખોટો છે, એમ ખાત્રી પૂર્વક માનવા તથા જાણવા છતાં, તેના સમર્થનમાં ઉભા રહેવામાં પાપ છે; અને જે તેવા વર્તનથી સામા પક્ષને નુકસાન થાય તો તે ભરી આપવા વકીલ બંધાયેલો છે; તેવીજ રીતે કાંઈ કેસ ખરો છે એમ માની હાથમાં લીધેલો કેસ જે પાછળથી ચોકસી દરમીયાન ખોટો જણાઈ આવે, તો વકીલે દાવાની તકરાર છોડી દેવા માટે પોતાના અસીક્ષિત સમજાવવો જોઈએ, અને જે તે ન માને તો પોતે તે દાવા સાથેનો સંબંધ તોડી નાખવો જોઈએ, પણ તેમ કરતી વખતે તેણે સામા પક્ષને પોતાના નિર્ણય સંબંધી માહિતી આપવી નહિ; દાવાની ચોકસી દરમીયાન તેણે પોતાના પાડોશીની અમલી પાછલી ઉશ્ચમતી નહિ, અથવા દાવાના મુખ્ય દાવજો સાથે બીજાકુલ સંબંધ નહિ ધરાવનારાં એવાં સામા પક્ષનાં અપરૂપ પ્રકારનાં લાભને અશ્વધીકનું મન બંબેરવાની કાશીસ કરવી નહિ.

જે દાવાના ખરાબણા વિષે પોતાની ખાત્રી ન થાય એવા કેસ હાથમાં નહિ લેનારા વકીલો નથી હોતા એમ નથી, પણ તેમની સંખ્યા ઘણી નાની હોય છે. તેમ છતાં ઘણી વખત એમ પણ બને છે કે ઉપલક્ષ્ય દરમીયાન એવાં જે કેસ ખોટા અને નાખાયાદાર જણાતા હોય તે અસ્તવિસ્તર રીતે ખરા અને મજબુત હોય છે; આથી કરીને જે કેસમાં ઉપાડો અન્યાય થયો-તો સંભવ-થયો હોય તે સિવાયના બીજા કેસો લેવામાં ઉશ્ચમતા વકીલો

સાધારણ રીતે સંકેત્ય માનતા નથી; તેમજ એક વખત હાથમાં લીધેલો કેસ અધવચ્ચ છોડી દેવાનો વહિવટ પણ તેમને પસંદ નથી, કારણ કે તેથી પક્ષકારને ધણું નુકશાન થવાનો સંભવ છે. તેમનું કહેવું એવું છે કે આવી રીતનું વર્તન રાખવાથી ન્યાયના કામને એકંદર રીતે હિતેજન મળે છે.

ફોજદારી કેસોમાં સરકારી વકીલની અને તહોમતદારના વકીલની ફરજોમાં ભેદ સ્વીકારવામાં આવેલો છે. શિષ્ટાચાર એવો છે કે સરકારી વકીલે તો ફક્ત સત્ય શોધી કાઢવાનીજ ધારણા રાખવાની છે, તેણે કોઈ મુદ્દો લાણી તુસીને તહોમતદારની વિરૂદ્ધ શાખીત કરવા કોશીશ કરવી જોઈતી નથી તેવીજ રીતે તેના લાલની હોય એવી એક પણ વિગત છુપાવી રાખવી નહિ. અચ્ચાવ તરફના વકીલને માથે આવા પ્રકારનું અંધન ગણવામાં આવતું નથી. પોતાને ખોટી લાગતી હોય એવી દલીલો રજુ કરવાની, તેમજ કાયદાની ખારીકીનો લાલ લાઇ પોતાના અસીલની વિરૂદ્ધ જતી હોય એવી હકીકત છુપાવી રાખવાની, તથા દાખલ થતી અટકાવવાની તેને છુટ છે; અને ચોક્કસ હદમાં રહી હરેક યુક્તિવડે તહોમતદારને છોડાવવાની કોશીશ કરવી, એ તેની મુખ્ય ફરજ ગણાય છે. તેમ છતાં કેરોલાઇન રાણીના અચ્ચાવના બાપણમાં લૉર્ડ બ્રુહામે તહોમતદારના વકીલની ફરજોના સંબંધમાં જે અતિશયોક્તિ ભરેલા, અને શાણપણની હદ ઓળંગી જવા જેવા વિચાર પ્રસિદ્ધ કરેલા છે, તે કોઈપણ રીતે પસંદ કરવા જેવા નથી. ' પોતાના અસીલની તરફ વકીલને જે પવિત્ર ફરજ અળવવાની હોય છે, તેને અંગે તે ફક્ત એકજ માણસને ઓળખે છે, અને તે એક માણસ તેનો અસીલ છે. તે અસીલને હરેક હીકમત વાપરી અચ્ચાવવો. ખીજાઓને તેમજ પોતાને ગમે તેટલું નુકશાન થતું હોય તો પણ તેનો અચ્ચાવ કરવો, એ તેની મોટામાં મોટી અને ચોખ્ખી ફરજ છે; તે ફરજ અદા કરવામાં ખીજાના ઉપર જે સંકટ, જોખમ, ત્રાસ અને નુકશાનના પ્રસંગ ઉપસ્થિત થવા પામે તેની પણ તેણે પરવા કરવી જોઈતી નથી. વધારામાં પોતાના અસીલના હિતની ખાતર કમનસીબે જે તેને માથે પોતાના દેશને ગુચવણમાં ઉતારવાની ફરજ આવી પડે, તો તેવે વખતે તેણે સ્વદેશાભિમાનની લાગણીને પણ અંજલી

આપી દેવી, અને પરિણામની દરકાર કર્યા વગર કર્તાવ્યના માર્ગમાં આમળ વખ્યા જેવું.

ધણા ધારાશાસ્ત્રીઓએ આ અભિપ્રાય સાથે પોતાનું મળતાપણું નથી એમ જાહેર કર્યું છે; પણ જુદા જુદા દેશના, અને જુદા જુદા કાળના વકીલોના આ ધંધાને લગતા વિચારમાં તેમજ વ્યવહારમાં ધણો તફાવત છે. દર્ષાત તરીકે ઉલટતપાસમાં પ્રમાણિક પણ બીકણુ સાહેદને કેટલે દરજ્જે ગુંચવી તથા ધમકાવી શકાય; જે વાત સાક્ષીદાર સાચેસાચી કહી દેતો હોય અથવા તો જે વાત છુપાવવામાં અગર ખોટી રીતે જણાવવામાં તેનું કાંઈ પણ હિત રહેલું ન હોય, તે વાતના સંબંધમાં પણ એ સાહેદ ભરેસો રાખવા લાયક નથી, એમ જતાવવા માટે, કેસની સાથે બીલકુલ સંબંધ નહીં ધરાવનારી એવી તેની એક ગદ્દાપચીસીની—ઉછરતી જુવાનીની બૂલ—પ્રકાશમાં લાવવાનું કામ કેટલે દરજ્જે વાજખી ગણાય; અથવા તો તેવા પ્રકારની ઉલટતપાસ ચલાવવાનો વહિવટ રાખી જે સાહેદોની પાછલી જાંઘની-કલંકિત થયેલી હોય, તેવા સાહેદોને કોર્ટની સમક્ષ જુગાની આપવા આવતા અટકાવવાનું કામ કેટલી રીતે વાજખી ગણાય; વાજખી ઇનસાફ થતો હોય તેવી વખતે ટાયદાની બારીકીઓ આગળ ધરી ઇનસાફ ઉંધો વાળવાનો વહિવટ કેટલે દરજ્જે વાજખી ગણાય; એ બધા પ્રશ્ન મુંચવણુ ભરેલા છે, અને તેમના સંબંધમાં ચોક્કસ નિયમ બાંધવાનું કામ મુશ્કેલ છે. તેમ છતાં એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે ઉપરના બધા વહિવટ શુદ્ધ નીતિથી ધણા વેમળા છે, અને નિખાલસ હૃદયના વકીલો તો કબુલ કરશે જ કે ધંધાને અંગે એવી વર્તણૂક રાખ્યા સિવાય છુટકો થતો નથી. પ્રમાણિક અને અપ્રમાણિક વકીલોની વચ્ચેનો તફાવત તો દેખાઈ આવે એવો હોય છે; તેમ છતાં પ્રમાણિક વકીલોને પણ કેટલીક બાબતોમાં તો એવું વર્તન રાખવું પડે છે કે જે બહારના માણસોની નીતિની દૃષ્ટિને અયોગ્ય અને સંકોચકારક લાગે છે; અને તેવા વતનનો અચાવ ફક્ત એટલો જ હોય છે, કે ન્યાય ખાતાનો વહિવટ બરાબર રીતે ચલાવવા માટે એ ધંધો અને એવાં વર્તન આવશ્યક છે, અને તે આખર ઉપર જનસમાજનું હિત સાખ્યા વગર રહેતાં નથી.

આ પ્રકારની વિચારણા દુનિયાદારીના બીજા વિભાગને પણ લાગુ પડે છે. રાજતંત્રમાં તેના ખાસ જરૂર પડે છે. સ્વતંત્ર રાજ્યોમાં રાજવહિવટ ચલાવવાની સૌથી સરસ પદ્ધતિ પક્ષાપક્ષની રાજનીતિ છે; પણ આ પદ્ધતિ મારફતે રાજતંત્ર ચલાવવું હોય, તો શુદ્ધ નીતિને વળગી રહેવાનું પાલવે એમ નથી; ધણી વખત વ્યક્તિગત સ્વાતંત્ર્ય અને અભિપ્રાયનો ભોગ આપ્યા સિવાય છુટકો થતો નથી. પોતાના દેશના કલ્યાણને માટે અમુક પક્ષે સ્વીકારેલી રાજનીતિ વધારે સારી છે, એવી ખાત્રી થવાથી સારો માણસ કયો પક્ષ પસંદ કરી તેમાં જોડાશે. ખાસ મહત્વના પ્રસંગે તે પોતાના સ્વતંત્ર અભિપ્રાયને વળગી રહી પોતાના પક્ષથી વિરૂદ્ધ પડશે; પણ એકંદર રીતે તો જો કે પોતાનો પક્ષ કેટલેક અંશે પોતાના અભિપ્રાયથી વિરૂદ્ધ માર્ગનું અનુસરણ કરતો હશે, તો પણ ધણે ભાગે તે તેની સાથે મળીનેજ ચાલશે.

આમની સલાહના દરેક સલાસદને તરત સમજાશે કે જો દરેક સલાસદ પોતાના સ્વતંત્ર અંગત અભિપ્રાય મુજબ વર્તવાની હક લઈ ખેસે તો રાજતંત્રનું ચક્ર ખાડે પડ્યા વગર રહે નહીં, કારણ કે દરેક મુંચવણ ભરેલા સલાહના સંબંધમાં ધણા માણસોના સ્વતંત્ર અભિપ્રાય એક સરખા આવે એ સંભવિત નથી. પિંચે પિંચે મતિર્મિત્તા પ્રત્યેક મગજનો અભિપ્રાય જુદો જુદો હોય છે. હવે પાર્લામેન્ટના યંધારણની જેને માહિતી હશે. તેમ જ અગર હશે કે આમની સલાહ લોકોએ ચુંટી કાઢેલા પ્રતિનિધિઓની બનેલી હોય છે. એ સલાહમાં મુખ્યત્વે કરીને બે પક્ષ હોય છે. અને જે પક્ષના સલાસદોની સંખ્યા વધારે હોય છે, તે પક્ષના આગેવાનો રાજવહિવટ ચલાવે છે. પાર્લામેન્ટનું દરેક કામકાજ વધુમતે ચાલે છે, તેમાં સરકારી પક્ષના સલાસદોની સંખ્યા વધારે હોવાથી પ્રધાનમંડળ દરેક દરખાસ્ત પસાર કરાવી શકે છે. પણ જો બધા સલાસદો પોતપોતાના સ્વતંત્ર અભિપ્રાય મુજબ વર્તવાનું પસંદ કરે, તો ધણી વખત એમ અને કે પ્રધાનમંડળની તરફથી ખૂરતા મત પડે નહીં અને તેથી તેમને રાજીનામું આપવું પડે. ત્યાર પછી સામે પક્ષ પ્રધાનપદ ઉપર આવે, પણ જો તેમના વહિવટ વખતે પણ દરેક સલાસદ પોતપોતાના સ્વતંત્ર અભિપ્રાય મુજબ ચાલે તો તેમનાથી પણ

કાંઈ કામકાજ થઈ શકે નહિ અને આખરે રાજતંત્ર ખડી બેસે, આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થશે કે જે પક્ષાપક્ષની પદ્ધતિ મારફતે રાજવહિવટ ચલાવવાનું હોય, તો પ્રધાનમંડળના તેમજ પાલ્લભિન્દના સભાસદોએ કેટલીક રીતે છુટછાટ મુકીનેજ ચાલવું જોઈએ. આ વહિવટના સાદૃશ્યને માટે પ્રધાનમંડળને તેમના પક્ષના સભાસદો તરફથી કાયમનો, અને વ્યવસ્થિત ટેકા મળતો રહેવો જોઈએ, અને જે દરેક સભાસદ પોતાપોતાના પક્ષની તરફેણમાં મત આપવા તૈયાર રહે તોજ આમ બની શકે. કેટલીક વખત તો પોતાના પક્ષના જે પગલાને તે ઝેરવાળાથી ધારતો હોય તેને પણ ટેકા આપવાની તેને ફરજ પડે છે, કેમકે જે તે તેમ ના કરે, અને વિરૂદ્ધ પક્ષની તરફેણમાં વધારે મત પડે, તો તેથી રાજવહિવટ સામા પક્ષના હાથમાં જાય, એ તેને વધારે હાનિકારક લાગે છે, તેજ પ્રમાણે એવું પરિણામ આવતું આટલાવવા માટે કેટલીક વખત સામા પક્ષની કોઈ દરખાસ્ત પોતાને વાળખી લાગતી હોય તેમ છતાં તેની વિરૂદ્ધ મત આપવો પડે છે. તેમ છતાં જો તે પ્રમાણિક માણસ હોય તો તે પોતાના પક્ષના ગુલામ તરીકે તો નહિ વર્તેજ. કેટલીક વખત જે પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે, તે એને એટલા બધા મહત્વના લાગે છે કે, તેવી વખતે તે પોતાના પક્ષથી છુટો પડી તે પ્રશ્નને લગતી દરખાસ્ત પસાર કરાવવા અથવા રદ કરાવવા પોતાનાથી બનશે તેટલી કોશીશ કરશે. ઘણી વખત તો તે એકે તરફ મત નહીં આપે, અથવા તે પોતાના પક્ષથી વિરૂદ્ધ મત આપશે; પણ જે તેને એવી ખાત્રી હશે કે આવું પગલું ભરવાથી ફક્ત પોતાના તરફનો વાધો છે એટલુંજ જાહેર થશે, અને કાંઈ નવી રાજકીય ગુંચવણ ઉભી નહિ થાય. તોજ તે તેમ કરશે. સરકારી પક્ષની અંદર ઘણા સવાલોના સંબંધમાં વિરૂદ્ધ મત ધરાવનારો એક નાનો પક્ષ હંમેશાં હોય છે જ. પણ તે પક્ષનું વર્તન પ્રત્યેક ઉપસ્થિત થયેલા સવાલના ગુણદોષની વિચારણાથી ભિન્ન એવા કોઈ બીજાનું હેતુને અનુસરીને રાખવામાં આવેલું હોય છે. પોતાના અભિપ્રાયથી વિરૂદ્ધની હોય એવી દરેક દરખાસ્તના સંબંધમાં મત આપતી વખતે તેઓ પોતાના પક્ષની વિરૂદ્ધ પડે છે એમ બનતું નથી. કેટલીક વખત તેઓ અમુક

દરખાસ્ત દાખલ થતી અટકાવવા માટે ખાનગીમાં દબાણ કરી જોશે, પણ તેવી દરખાસ્ત એકવાર દાખલ થઈ એટલે તેને ટેકા આપવાની, અથવા તો આખરે તેની વિરૂદ્ધનો અભિપ્રાય તો નહિજ દર્શાવવાની તેઓ પોતાની ફરજ સમજશે. કેટલીક વખત જો તેમને ખાતરી પડશે કે દરખાસ્તની તરફેણમાં એટલા બધા મત પડવાના છે કે તે પસાર થયા વગર રહેનાર નથી, તો તેમને તેની વિરૂદ્ધ મત આપવામાં, અથવા તો એકે બાજુએ મત નહિ આપવામાં, હરકત લાગશે નહિ. મતલબ કે તેમની વિરૂદ્ધતાના સ્વરૂપનો આધાર પ્રધાનમંડળની મંજૂરુતી અગર નબળાઈ ઉપર વધુ મતની સંખ્યા ઉપર, પ્રધાનમંડળ બદલાવાથી દેશની સામાન્ય રાજનીતિમાં થવાના ફેરફારના પ્રમાણ ઉપર; અને હાથમાં લીધેલી દરખાસ્ત હમેશને માટે માંડી વાળવાના, અગર બીજી સાલ વધારે સુધરેલા સ્વરૂપમાં દાખલ થવાના સંભવ ઉપર, વધારે અવલંબેલો હોય છે. પ્રમાણ અને પરિણામ ઉપર તેમની દૃષ્ટિ વધારે ચોંટકી રહેશે; અર્થાત્ અમુક દરખાસ્ત સામેની વિરૂદ્ધતા તેના અંગત ગુણદોષની વિચારણા ઉપરજ રહેતી નથી, પણ બીજા ભિન્ન ભિન્ન ધોરણ ઉપર રહેલી હોય છે.

તેવીજ રીતે ધણી વખત એમ પણ જાને છે કે જે સવાલની સામે મંજૂરુત વિરૂદ્ધતા ઉભી થયેલી હોય છે, તે સવાલ ચર્ચાતો અટકાવવાના હેતુથી, જે બીજા સવાલની સામે બીજાકુલ વિરૂદ્ધતા હોતી નથી, તેના ઉપરની ચર્ચા જરૂર કરતાં વધારે મુદત સુધી લાંબાવવામાં આવે છે. દરખાસ્તો સામેની વિરૂદ્ધતા વિરૂદ્ધ મત મારફતે દર્શાવી શકાય છે એટલુંજ નહિ, પણ ધણી વખત કામકાજમાં જાણી બુજીને અડચણો ઉભી કરીને, લાંબાં લાંબાં બાપણોમાં વખત ગાળીને, સંખ્યાબંધ સુધારા દાખલ કરીને, તથા એવી એવી અનેક યુક્તિઓ મારફતે પણ તેવી નાપસંદગી વધારે અસરકારક રીતે પ્રદર્શિત કરવામાં આવે છે.

પક્ષાપક્ષની રાજનીતિના તંત્રની રચના આ પ્રમાણે વિચિત્ર અને જરૂરની છે, પણ તે સાર્વજનિક કર્તવ્યની શુદ્ધ અને ઉચી લાગણીને પ્રતિરૂળ છે, એમ સમજવું નહિ અને જો એવી લાગણીને અન્ય સર્વ વિચા-

રજા ઉપર પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે નહિ, તો રાજકીય જીવનની અવનતિ થયા સિવાય રહેતી નથી. રાજકીય પ્રવૃત્તિમાં ભાગ લેનાર દરેક માણસે લોકહિતને અગ્રસ્થાન આપવું જોઈએ; જનસમાજનું હિત વધારે કેવી રીતે સધાવાનું છે, એ ધોરણ ઉપર તેણે પોતાની પ્રવૃત્તિનો અધાર રાખવો જોઈએ. તોપણ એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે પાર્લામેન્ટમાં દાખલ થયેલા દરેક સભાસદને શુદ્ધ અને સાચી નિષ્ઠાવાળા માણસના અંતઃકરણમાં સંકેત થાય, એવાં ધણાં કામ કરવાં પડે છે. પાર્લામેન્ટના સભાસદને ઘણી વખત પોતાનું અંતઃકરણ કમુલ ન રાખે એવા માર્ગ ઉપર ચાલવું પડે છે-પોતાને વાજખી લાગે એવી દરખાસ્તની સામે પડવું પડે છે, અને પોતાને ગેરવાજખી લાગે એવા પગલાંને ટેકા આપવો પડે છે; ખોટાં બહાનાં તરીકે ઉભી કરેલી ઢીલો તરફ આંખ આડા કાન કરવા પડે છે, એ બધું વર્તન શુદ્ધનીતિથી કેટલું બધું વેગળું છે તે સમજાય એવું છે.

સભાસદ અને તેને ચુંટી દાઢનાર મત મંડળ એ બેની વચ્ચેના સંબંધ ઉપરથી પણ નીતિનો દૃષ્ટિએ જોતાં ઘણા ગુચ્ચવણ જરૂર પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય છે. જે વખતે પાર્લામેન્ટની બેઠકા વેચવાનો અને ખરીદવાનો વહીવટ હતો તે વખતે ઝાઝી અડચણો ઉભી થતી નહિ, કારણ કે બેઠક ખરીદ કરીને પાર્લામેન્ટમાં દાખલ થનાર સભાસદ પોતાના ખાનગી અભિપ્રાય મુજબ વર્તવા સ્વતંત્ર રહેતો, પણ હાલની રાજ્યવ્યવસ્થાને લીધે સ્વતંત્ર અભિપ્રાય મુજબ વર્તવાના હકની મર્યાદા ઘણી સંકુચિત થઈ ગઈ છે. ઘણી વખત તો અમુક સવાલોના સંબંધમાં અમુક માર્ગ ગ્રહણ કરવાનું વચન આપી બંધાનાર સભાસદજ પાર્લામેન્ટમાં દાખલ થવા પામે છે; અને તેથી પ્રત્યેક પ્રસંગે અમુક પ્રકારનું વલણ પકડવાનું તેના ઉપર મત મંડળનું દબાણ રહે છે. ચુંટણી પહેલાં દરેક સભાસદને કેટલાંક મોટાં મોટાં અને સામાન્ય પ્રકારનાં વચન આપવાં પડે છે, ઘણી વખત તો અમુક કામ અગર વર્ગનું હિત સાચવનારા પ્રતિનિધિ તરીકે તેને પાર્લામેન્ટમાં મોકલવામાં આવેલો હોય છે તેથી તેને અમુક પ્રકારની રાજનીતિ અખતિયાર કરવાની બાંધણી કરી આપવી પડે છે. તેને સરકારી પક્ષના મદદગાર તરીકે

અથવા તો સામાવાળીયા તરીકે ચુંટી કાઢવામાં આવેલો હોય છે. તેમ છતાં ધણી વખત એમ બને છે કે કોઈ ચોક્કસ સવાલના સંબંધમાં તે પોતાની ચુંટણી કરનારાઓનાથી વિરૂદ્ધ અભિપ્રાય ધરાવતો હોય છે. અને તેવું બનવા છતાં પણ તેને ચુંટી કાઢવામાં આવેલો હોય છે. વળી પાર્લામેન્ટના વહીવટ દરમિયાન પણ ધણી નવા સવાલ અણધારી રીતે ઊભા થવા પામે છે. કેટલી વખત પાછળથી એવા રાજકીય ફેરફાર થઈ જાય છે કે ચુંટણી વખતે જે સવાલ ઓછી અગત્યના અગર જરૂર વગરના ગણવામાં આવેલા હોય છે, તે મોટા મહત્વના થઈ પડે છે. ધણી વખત એમ બને છે કે આવા સવાલોના સંબંધમાં તે સભાસદ પોતાની ચુંટણી કરનારાઓનાથી જુદોજ અભિપ્રાય ધરાવતો હોય છે, તે વખતે તે એવા પ્રકારના સંકેત વિકલ્પમાં આવી પડે છે કે, તેમનાં મતની મદદ વડે મને જે સત્તા મળેલી છે, તે સત્તાનો તેમની ઇચ્છા અને હિતની વિરૂદ્ધ ઉપયોગ કરવો કે કેમ? અને તેમ નહિ તો તેમના અભિપ્રાયને માન આપીને મારા સ્વતંત્ર અભિપ્રાયનો ભોગ આપવો કે કેમ? કેટલીક વખત કોઈ સભાસદને ફક્ત વ્યવહારિક સાંસારિક પ્રશ્નોના ધોરણ ઉપરજ ચુંટી કાઢવામાં આવેલો હોય છે, પણ પાછળથી ધાર્મિક પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય છે, અને તેમને લગતા તેના અભિપ્રાય મત મંડળથી વિરૂદ્ધ હોય છે; તેવીજ રીતે જે પક્ષને મદદ કરવા માટે તેને પાર્લામેન્ટમાં મોકલવામાં આવેલો હોય છે, તે પક્ષ એવા પ્રકારની રાજનીતિ હાથ ધરે છે કે, તે તેને પસંદ હોતી નથી. આવા પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય છે ત્યારે કેટલીક વખત તો તે સભાસદ ખીજી ચુંટણી થતા સુધી પાર્લામેન્ટમાંજ રહે છે, પણ કોઈ વખત તો તે પોતાની બેઠકનું રાજીનામું આપી પોતાની ચુંટણી કરનારાઓને નવી પસંદગી કરવાની તક આપે છે. પ્રત્યેક પ્રસંગે કેવો માર્ગ પકડવો, તેના સંબંધમાં એક ચોક્કસ નિયમ ફરી શકાય નહિ. દરેક સભાસદે પ્રત્યેક પ્રસંગની આબુખાબુના સઘળા સંજોગો ધ્યાનમાં લઈને અમુક માર્ગ પકડવો જોઈએ. ભણે કોઈપણ પગલું ભરતા પહેલાં, પોતાની તેમજ મત મંડળની દૃષ્ટિથી જોતાં લક્ષ્યરી યાગ્યત કેટલા મહત્વની છે તેનો, તેના ચિરસ્થાયી અગર હંગામી

સ્વરૂપનો; પોતાનાથી વિરૂદ્ધ મત ધરાવનારોઓની સંખ્યાનો અને તેમના સ્વરૂપનો અને નવી ચુંટણી થવાને લાગવાના વિદ્યંબનો વિગેરે બાબતોનો વિચાર કરવો જોઈએ. જે બાબતો વધારે ઉપયોગી અગર મહત્ત્વની નહિ હોય, તેવી બાબતોના સંબંધમાં તો તે મત મંડળના અભિપ્રાયને માન આપી પોતાનો ખાનગી અભિપ્રાય છોડી દેશે, અથવા તો છેવટે વિરૂદ્ધ તો નહિજ પડે; પણ મહત્ત્વની બાબતોમાં તો તે પોતાની લોકપ્રિયતા નષ્ટ થવાનો ભય નહિ ગણકારતાં પોતાના સ્વતંત્ર અભિપ્રાય મુજબ વર્તશે, અથવા તો આખરે રાજીનામું આપવાની પોતાની ફરજ સમજશે.

જે સવાલોના સંબંધમાં પોતાના સ્વતંત્ર અભિપ્રાયથી વિરૂદ્ધનો મત આપવાની, એટલે પોતાને ગેરવાજબી લાગતી હોય, તેવી બાબતની તરફેણમાં મત આપવાની પાર્લામેન્ટના સભાસદને જરૂર પડે છે, એવા સવાલોની સંખ્યા સહભાગ્યે ઘણી નાની હોય છે. ઘણી વખત તે મત આપવાથી અલગ રહીને, અગર તો પોતાના ખરા અભિપ્રાય દર્શાવવાનું મુક્તતરી રાખીને, એવી નૈતિક મુશ્કેલીઓમાંથી પોતાની જાતનો છુટકારો કરી શકે છે. પણ જે સવાલોના સંબંધમાં તે સંપૂર્ણ જ્ઞાન અગર માહિતી ધરાવતો હોતો નથી, અગર તો જેમના સંબંધમાં તેના ચોક્કસ અભિપ્રાય બંધાયેલા હોતા નથી તેમ છતાં ગમે તેમ એક બાજુએ તેને મત આપવો પડે છે, એવા સવાલ ઘણા હોય છે. જુદી જુદી કામો અને વર્ગના ઉદ્યોગ, હિત, અને સ્થિતિને લગતા અનેક અવસ્થા ભરેલા અને મુશ્કેલ સવાલ પાર્લામેન્ટની સમક્ષ રજુ થતા હોય છે, અને દાદા સભાસદ ગમે એટલો બુદ્ધિશાળી હોય, અને તે ગમે તેટલી મહેનત લઈ અભ્યાસ કરે તેમ છતાં તે બધા વિષયોમાં પ્રવીણ થઈ શકેજ નહિ. અને પાર્લામેન્ટમાં જે થોડો ઘણો ચર્ચા ચાલે છે, તથા મત આપતા પહેલાં પ્રત્યેક વિષય સંબંધી થોડી ઘણી માહિતી મેળવવાને માટે પ્રત્યેક સભાસદને જે તક અને અવકાશ મળે છે, તેટલો ઉપરથી તે દરેક સવાલના ઉપર ખરો મત આપવાને ભાગ્યેજ લાયક ગણાય.

આથી કરીને દરેક સભાસદ પોતાની રૂચિ અને શક્તિને અનુરૂપ એવા થોડા વિષયો પસંદ કરી અભ્યાસ વડે તેમાં પ્રવીણતા મેળવે છે, અને તેવા

વિષયો જ્યારે પાર્લામેન્ટમાં ચર્ચાઈ છે, ત્યારે તેમાં તે ઉપયોગી અને ઉત્સાહ ભર્યો ભાગ લઈ શકે છે; અને ખાડીના સવાલોના સંબંધમાં તો તે આખો મીઝાને પોતાના પક્ષના પ્રવાહમાં તણાયો જાય છે—પોતાના પક્ષના આગેવાનો જે બાબતોએ મત આપે છે, તેમાં તે હાજર હોય છે. પાર્લામેન્ટની દરેક બેઠકમાં જે ત્રણ સવાલ તો એટલી બધી ખારીકીથી ચર્ચાઈ છે, કે પાર્લામેન્ટનો દરેક સભાસદ તેનો ગુણ યથાર્થ રીતે સમજી શકે છે, અને જે પક્ષની દલીલો સંગીન હોય છે તેના તરફ વધારે મત પડે છે. પણ ખાડીના ધણી સવાલ તો ઓછા મહત્વના હોય છે, અને તેથી તેમના ઉપર ચર્ચા પણ ઘણી ઓછી થાય છે. એવા સવાલના ગુણ દોષ સઘળા સભાસદોના લક્ષમાં ખરાબર આવી શકતા નથી; તેથી તેમને ધણીજ અધુરા જ્ઞાન અને અનુભવને આધારે મત આપવા પડે છે. વળી ધણી સભાસદો તો બધી ચર્ચા ઠેક સુધી ધ્યાન પૂર્વક માંભળવા જેટલી શારીરિક તથા માનસિક શક્તિ ધરાવતા હોતા નથી. આથી કરીને પાર્લામેન્ટમાં જ્યારે સઘળા મેમ્બરોને મત આપવા માટે હાજર થવાનો ધંટ વાગે છે ત્યારે જે દેખાવ બની રહે છે, તે જોવા જેવો હોય છે. ‘શું?’ ‘કંઈ બાબતમાં મત આપવાનો છે?’ ‘આપણે કંઈ બાબતોએ મત આપવાનો છે?’ એવા ઉદ્ગાર ચોતરફ થી ગાજી ઉઠે છે. તે વખતે સ્પીકર એટલે આમની સભાનો ચેરમેન ઉઠીને બધાને સમજણ પાડી દે છે, અને સરકારી પક્ષનો ‘વિહપ’ જે પ્રમાણે કહે તે પ્રમાણે ‘હા કે ના’ તો મત આપવાની બધાને સૂચના આપે છે. દલીલો કે છટાદાર ભાષણોની અસર હવામાં ઉડી જાય છે, અને ઘણી ખરી બાબતોમાં સ્પીકરનું ફક્ત એક વાક્યજ ધણી લાંબી અને જોસભરી તકરારોનું પરિણામ નક્કી કરે છે.

એશક આ વિધિ અત્યંત વિચિત્ર છે; અને જે નવો સભાસદ જીવનના દરેક કાર્યમાં બંને બાબતોની દલીલો સાંભળી ભરેલી રીતે તોળીને પુખ્ત વિચાર કર્યા પછીજ એક માર્ગ પસંદ કરવાના સ્વભાવવાળો હોય છે, અને જે પાર્લામેન્ટમાં મત આપવાના કામને એક પવિત્ર અને ગંભીર પ્રકારની ફરજ સમાન ગણે છે તેને શરૂઆતમાં તો આવો વડિલ બેઠકારક લાગ્યા

વગર રહેતો નહિ હોય, તેને એમ લાગતું હોવું જોઈએ કે ખાનગી જીવનની ક્ષુલ્લક બાબતમાં પણ જોટલી બેદરકારી આપણે બતાવતા નથી, તેથી વધારે બેદરકારીથી અને તેથી ઓછી તપાસ પછી, આપણે મોટા રાજ્યની સૌથી મોટી રાજસભામાં અત્યંત મહત્વના વિષયમાં મત આપવાની ઉતાવળ કરીએ છીએ. પાર્લામેન્ટના સભાસદને જોટલીક વખત જોટલા જ્ઞાન અને અનુભવ ઉપરથી મત આપવા પડે છે, તેટલા જ્ઞાન અને અનુભવ ઉપરથી, કોઈ પણ વૈદ્ય હલકામાં હલકા રોગનું પણ ઔષધ આપવાની હિંમત નહિ કરે; અથવા તો કોઈ ડાહ્યો માણસ સૌથી સાદા ખાનગી કામકાજમાં, પણ માથું મારવા તૈયાર નહિ થાય, પણ વખત જતાં પ્રત્યેક સભાસદને સમજણ પડતી જાય છે કે રાજ્યતંત્રનું ચક્ર ચાલતું રાખવા માટે આવી પદ્ધતિ અત્યંત આવશ્યક અને અનિવાર્ય છે; કારણ કે જો દરેક સભાસદ એવો નિશ્ચય કરી બેસે કે જે પ્રશ્નોના સંબંધમાં આપણે સંપૂર્ણ જ્ઞાન, અનુભવ અથવા હિત ધરાવતા હોઈએ, તે સિવાયના બાકીના પ્રશ્નોના સંબંધમાં મત આપવો નહિ, તો પરિણામ એ આવે કે આમની સભામાં રજુ થતા સવાલો પૈકી ચાર પંચમાંથી ભાગના સવાલો ફક્ત થોડાજ સભાસદોના મતથી પસાર કરવા પડે અને એમ થાય તો પાર્લામેન્ટનો વહિવટ જોઈએ તેવો લાભકારક થઈ શકે નહિ. જેમને પાર્લામેન્ટની પ્રચલિત પદ્ધતિ પસંદ ન હોય, તેમણે તેમાં દાખલ થવાની ઇચ્છા રાખવી નહિ, એ બહેતર છે.

આ પદ્ધતિના બચાવમાં એટલુંજ કહેવું બસ થશે કે પાર્લામેન્ટ મારફતે ઇંગ્લાંડનો રાજ વહિવટ એકંદર રીતે લાભકારક રીતે ચલાવવામાં આવે છે, અને તેથી તે વહિવટ ટકાવી રાખવા માટે ઉપર જણાવેલી પદ્ધતિ રાખ્યા સિવાય છુટકો નથી. દરેક સભાસદને ખાતરી હોય છે કે પ્રત્યેક સવાલના ગુણુદોષની બારીક તપાસ કાબેજ અને જવાબદાર માણસોને હાથે થયેલી હોય છે, અને વધારામાં તેમણે પ્રવીણ અને અનુભવી પુરૂષોની સલાહ અને મદદ પણ લીધેલી હોય છે; તેથી તેઓ જે નિર્ણય ઉપર આ વેલા હોય છે, તે એકંદર રીતે ખરો અને યથાર્થ હોય છે, તો પછી તેમના

મત પ્રમાણે ચાલવામાં આવી હાલ નથી.

તોપણ આ ઉપરથી એટલું તો સ્પષ્ટ થયું જ હશે કે પાર્લામેન્ટના સભાસદને ચોતાના વર્તન માટે જે ધોરણ રાખવું પડે છે તે નીતિની દૃષ્ટિથી જોતાં ઉચ્ચ પ્રકારનું અમર ઇચ્છવા લાયક તો નથીજ હોતું. આવા સંજોગોમાં પડેલા પ્રમાણિક માણસ સાચી નિષ્ઠા અને ચોતાના દેશનું કલ્યાણ એ બેના ઉપર દૃષ્ટિ રાખીને પ્રમાણિકપણે ચાલવા માટે ચોતાનાથી બનતી કેમ્પીશ કરસે ખરો, પણ તેનાથી તે સંજોગોમાં ફેરફાર કરી શકવાનો નથી.

સભાસદ અને તેને ચુંટી કાઢનાર મંડળ એ બેના અભિપ્રાયમાં તફાવત પડવાથી કેવા મુશ્કેલ અને ગુંચવણ ભરેલા પ્રશ્ન ઉભા થાય છે, એ આપણે ઉપર જોઈ ચૂક્યા છીએ. બીજો વધારે બહુલો પ્રશ્ન એ છે કે પ્રત્યેક સભાસદે દેશના સામાન્ય હિતને ચોતાની પ્રવૃત્તિનું મુખ્ય પ્રવર્તક હેતુ કેટલે દરજ્જે ગણવું, અને મત મંડળની વૃત્તિઓ અને ઇચ્છાઓને પ્રાધાન્ય આપી પોતે જોને તેમનું ખર્ચ હિત ગણતો હોય, તેને કેટલેક દરજ્જે ગૌણ બનાવી દેવું. આ પ્રસંગે રાજકીય બાબતોમાં બામ લેનાર દરેક સભાસદે એટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે ચોતાના અભિપ્રાય, ઉદ્દેશ અને ઉચ્ચાશય, જો કે ધણી વખત મત મંડળના અભિપ્રાય વચ્ચેથી ભિન્ન હોય છે, તોપણ પોતે તેમનું ખર્ચ હિત સાચવનાર દ્રષ્ટી છે. સમગ્ર દેશનું, તથા પોતે જે વર્ગનો પ્રતિનિધિ હોય, તે વર્ગનું, ખર્ચ હિત શીમાં રહેલું છે તે સમજી, તે સાચવવા હમેશાં તત્પર રહેવું, એ પાર્લામેન્ટના દરેક સભાસદની પહેલી અને મુખ્ય ફરજ છે. ખાનગી સભાસ ને એક નાના વર્ગના પ્રતિનિધિ તરીકે ચુંટી કાઢવામાં આવેલો હોવાથી, તે વર્ગનું હિત સાચવવાની તેને ખાસ ક્ષમણ રાખવી પડે છે, એ વાત ખરી છે, તેમજ તે સરકારી પક્ષના ઉમેદવારો કરતાં વધારે સ્વતંત્ર હોવાથી ભોક્ષને રૂચે નહિ એવા, તથા જેમના સંબંધમાં લોક મત ખરાબર તૈયાર થયો હોતો નથી, એવા અભિપ્રાય દર્શાવવાની તથા યોગ્ય સમયે તેમને અમલમાં મૂકવા માટે આગેવાની ભરોં બામ લેવાની તેને વધારે છુટ હોય છે; તેમ છતાં તેણે પણ દેશના સમગ્ર હિતનો ઉદ્દેશ કદી લક્ષ બહાર જવા દેવો જોઈએ નહિ. સર-

હરી પક્ષની વિરુદ્ધના પ્રતિપક્ષી મંડલ (opposition) ની સ્થિતિ બુદ્ધિ જાતની છે. તે મંડળ અમુક પક્ષનું અને તેના રાજકીય વિચારોનું પ્રતિનિધિ છે; તેમ છતાં રાજતંત્રનું સુકાન એક વખત તેમના હાથમાં પણ વહેલું મોઢું આવવાનું છે જ, તે ખીનાને લીધે તેમજ સત્તા ઉપર નથી હોંતા ત્યારે પણ દેશની સામાન્ય રાજનીતિને અમુક પ્રકારનું વલણ આપવામાં તેમનો મોટો હાથ હોય છે તેને લીધે ખાનગી સભાસદના કરતાં તેમના ઉપર વધારે બંધન અને વધારે જવાબદારી રહે છે. જ્યારે કોઇ પક્ષ સત્તા ઉપર આવે છે ત્યારે તેની સ્થિતિમાં સહેજ ફેરફાર થાય છે. રાજકીય પક્ષ તૈયાર કરવાનો હેતુ એવો હોય છે કે અમુક રાજકીય વિચારોનું અનુસરણ કરે. અને અમુક કામનું હિત સાચવે, એવું એક સ્થિર અને સ્થાયી મંડલ એકઠું રાખવું. આવી સંસ્થા હોય તોજ રાજકીય વિચારો ખરાખર રીતે અમલમાં મૂકી શકાય છે, અને કામનું હિત સાચવી શકાય છે, તેમ છતાં ફક્ત એક પક્ષના હિત ઉપર લક્ષ રાખીને રાજવહિવટ ચલાવી શકાય જ નહિ. પ્રધાન મંડળ આખા દેશના દ્રસ્ટી સમાન છે, અને તેમનું હિત શેમાં રહેલું છે, એ બધું નકી કરી તેને માન આપીને ચાલવું એ તેની પહેલી ફરજ છે.

આ વાત પ્રત્યક્ષ દર્શાત મારફતે વધારે સ્પષ્ટ કરી શકાશે. દારૂના વાપર ઉપર અંકુશ મૂકવાને લગતી જે જે સૂચનાઓ કરવામાં આવે છે તેમાંથી સ્વિકારના દિવસે દારૂની દુકાનો બંધ કરવાનો સવાલ આપણે હાથમાં લઈએ. રાજદારીઓમાંનો એક વર્ગ દારૂના વેપારને સખ્ત રીતે વખોડી કાઢે છે. તેમની દલીલો એવી છે કે માદક પદાર્થોનું સેવન એ ખરીબ લોકોની અવનતિ, અને દુઃખી હાલતનું મુખ્ય કારણ છે. વળી તેમને અનીતિને માર્ગે ચલાવનાર પણ તેજ વ્યસન છે; એ વ્યસનને લીધે હજારો માણસોનાં જીવતર ખરાબ થઈ જાય છે એટલુંજ નહિ, પણ તેથી તેમના કુટુંબનાં માણસોની પણ એવી દુર્દશા થઈ જાય છે કે, તેનું વર્ણન કરી શકાતું નથી. છટકા માણસોને દારૂને માટે જે અટકાવી શકાય નહિ એવી તકાપ અને લાલસા થઈ આવે છે, એ તેમનાં ઓકરમાં પણ પેઢીએ

ઉતરે છે; આથી કરીને જનસમાજની સઘળા પ્રકારની અવનતિના કારણ રૂપ આ દુર્વ્યસનને અંધ પાડવા માટે કાયદા બાંધવા એના જેવી પવિત્ર અને ગંભીર ફરજ બીજી એકે નથી. બીજી બાબતોમાં ફરજિયાત કાયદા કરવામાં આવે છે, અને રવિવારને દિવસે વેપાર રોજગાર કરવાની અંધી કરવામાં આવે છે તો પછી સૌથી વધારે તુકસાનકારક વેપાર ઉપર અંકુશ મૂકવામાં શો વાંધો છે ? પોલીસખાતું, અનાયાશ્રમ, તુરંગો અને ફોજદારી ખાતું, એ બધા પાછળ સરકાર મોટો ખર્ચ કરે છે, તો પછી નિર્ધનતા, ગેરવ્યવસ્થા, અને ગુન્હા, એ બધાના કારણરૂપ આ દુર્વ્યસનને દાબી દેવા માટે સરકારે પોતાનાથી બનતી તજવીજ શા માટે નહીં કરવી જોઈએ ?

રાજદારીઓનો એક બીજો વર્ગ જુદે ધોરણે કામ લે છે. નાનાં બાળ કોને નીતિને માર્ગે ચલાવવા માટે જે સખ્તાર્થ વાપરવામાં આવે, તેવી સખ્તાર્થ પુખ્ત ઉમરના માણસો ઉપર વાપરવા સામે તે લોકો સખ્ત વાધો લે છે. તેમની તકરાર એવી છે કે પુખ્ત ઉમરના માણસો દુનિયાદારીની સઘળી ફરજો તથા જવાબદારીઓ માટે યોગ્ય ગણાય છે, તેમજ રાજ વહિવટમાં પણ તેમનો હાથ ચાલવા દેવામાં આવે છે, તો પછી તેમને બધી બાબતોમાં મરજી મુજબ વર્તવા દેવા જોઈએ, અને જે તેઓ ભૂલો કરે, અગર હા-પણુની હદ ઓળંગી જાય, તો તેનાં ફળ તેમને પોતાનેજ ભોગવવાનાં છે; બીજાના હક અગર હિતની આડે આવે, એવું વર્તન ન રાખે, એટલીજ ફક્ત સરકારે સંભાળ રાખવાની છે. રવિવારને દિવસે પોતાની તેમજ પોતાના કુટુંબના માણસોની વિશ્રાન્તિ અગર મોજને માટે ગરીબ માણસ દા-રૂની દુકાનમાં જાય, એમાં તે કોઈ રીતે બીજાની સ્વતંત્રતાની આડે આવતો નથી; એમાં તે કાંઈ ખોટું કામ કરતો નથી; એમાં તે પોતાના હકની બહાર જતો નથી. તવંગર માણસોને રવિવારને દિવસે 'કલ્પ'માં જતાં કોઈ અટકાવતું નથી, તો પછી ગરીબ માણસે શી ગુન્હેગારી કરી ! વળી શ્રીમંત લોકોની માફક ગરીબ લોકોને વિશ્રાન્તિના તથા વૈભવનાં સાધન હોતાં નથી, તેમનાં ઘર પૈસાદાર લોકોના જેવાં સર્વ પ્રકારની સગવડવાળાં કે હવા અજવાળાની છુટકાળાં હોતાં નથી; તેમને ઘેર સારા દારૂનો સંગ્રહ

હોતો નથી. હવે થોડાં માણસો આ હકનો ખોટો ઉપયોગ કરે, અને હદ ઉપરાંતનો દારૂ પી છાકટા બને, તેટલા માટે બધાના ઉપર અંકુશ નાખવા એ શું વાજબી છે ? બે માણસો દારૂ નહિ પીવાનો ઠરાવ કરે તેટલા માટે ત્રીજાના ઉપર તેવી ફરજ નાખવાનો શું તેમને હક છે ? પોતાની સામાજિક સ્થિતિ સારી હોવાને લીધે જેમને દારૂની દુકાનોનો આશ્રય લેવાની કદી જરૂર પડતી નથી, તેમને પોતાની સંખ્યા મોટી હોવાને લીધે, જેમને તેવી દુકાનોનો આશ્રય લેવાની જરૂર પડે છે, તેમના માર્ગમાં વિદ્વ નાખવાનો, હક પ્રાપ્ત થાય છે કે કેમ ? આ બધાં કારણોને લીધે આ લોકો દારૂના વાપરને લગતા નિયામક કાયદાને, અન્યાય બરેલા, પક્ષપાતી, અને સ્વતંત્રતાની આડે આવનારા ગણે છે.

તેમ છતાં શાણો રાજદારી હશે, તે એકે પક્ષમાં ઉવટની બાબુએ જઈને નહિ બેસે. તે તો સમગ્ર લોકમતને રૂએ એવો વચ્ચે માર્ગ પસંદ કરશે. પ્રજાના મોટા ભાગને જે માર્ગ પસંદ પડતો હશે, એવો માર્ગજ તે તો મહણુ કરશે, અને બાહોશ અને કુશળ રાજદારીની હુશિયારી પ્રજાના મોટા ભાગનો અભિપ્રાય શો છે એ પરખી કાઢવામાં રહેલી છે. એક દેશ લેખકે જણાવેલું છે તેમ ‘રાજનીતિની ખરી કળા જે લોકો બોલતાં હોય છે, તેમનું સાંભળવામાં રહેલી નથી, પણ જે લોકો નથી બોલતાં તેમની ધ્વજા સમજવામાં રહેલી છે.’ બેશક આવું વર્તન રાખવાથી રાજદારી પુરૂષોમાં લોકપ્રિયતા મેળવવા માટે કોશીલ કરવાના, તથા વખત પ્રમાણે વર્તવા શીખવાના દોષ દાખલ થઈ જવાનો ધણો સંભવ છે. પણ પ્રજાસત્તાક રાજતંત્રમાં એવું વર્તન રાખવાની ફરજ પડે છે, અને પ્રત્યેક રાજદારી પુરૂષ કેવા હેતુથી પ્રેરાય છે, તેના ઉપર તેના વર્તનની નીતિનો આધાર રહે છે. જે તે પોતાના અંગત સ્વાર્થ ખાતર, અગર પોતાના પક્ષના સ્વાર્થના ખાતર, તેવું વર્તન રાખતો હોય તો તેની વર્તણૂક દોષપાત્ર છે; પણ જે તે સાર્વજનિક હિતની ખાતર તેમ તર્કિત હોય તો તે ઠપકાને પાત્ર નથી. પ્રત્યેક કાયદાના ગુણ દોષ તપાસતી વખતે એણે પોતાના મનને એવા પ્રશ્ન પૂછવા જોઈએ કે તે કાયદો લોકોને રૂએ છે કે કેમ ? કે પછી

હજી સુધી લોકો તેવી માગણી કરવા તૈયાર નથી થયા ?

રાજ્યના નોકરોનાં કામ સંબંધી ચોક્કસી કરતી વખતે કેવે ધોરણે કામ લેવું, તે પણ એક સુંઘવણુ ભરેલો પ્રશ્ન છે. અર્થાત્ કામ ધણી વખત નોકરીને અંગે, દેશનું હિત સમજીને કરવામાં આવેલાં હોય છે, પણ તેમનાં કેટલાંક અંગ નીતિની દૃષ્ટિએ જોતાં ધણાંજ અયોગ્ય હોય છે. રાજ્યના વિસ્તારમાં વધારો કરવાનાં કામ આ વર્ગમાં આવી જાય છે. નવા મુલક જીતી લેવામાં જે ધોરણે વર્તવામાં આવે છે, તે ન્યાય પુરઃસર હોતું નથી. તેમ જતાં મોટી જવાબદારીની જગ્યાએ, અને મોટાં જોખમમાં કામ કરનારા અમલદારોનાં કામ વિષે અભિપ્રાય બાંધતી વખતે ખાનગી જીવનને લાગુ પડે એવું સખ્ત નીતિનું ધોરણ ઉપયોગમાં લેવું જોઈએ નહિ. તે કેવી મતલબથી વર્તેલો હતો, તેને કેવી જાતના જોખમની સાથે બાથ બીડવાની હતી, એ વિગેરે બાબતોની ખારીક તપાસ કરવી જોઈએ. તે જે પ્રદેશમાં રહ્યો હોય, ત્યાંના લોકોનું નીતિનું ધોરણ કેવા પ્રકારનું હતું, એ બાબત પણ લક્ષમાં લેવી જોઈએ. સાધારણ રીતે એવો વહિવટ દેખવામાં આવે છે કે, પોતાના હાથ નીચેના અમલદારો જો દેશને લાભ કરવાની શુદ્ધ નિષ્ઠાથી વર્તતા હોય છે, તો તેમના કોય તરફ તેમના બુદ્ધિમંદ તરફ, તથા તેમણે સલાવેલી ગેરવર્તણૂક તરફ સરકાર ઉદાર મનઃરથી જુએ છે; તેને સીધે હુલ્લડ અગર તોફાનનાં વખતમાં તારકાલિક પગલાં ભરવાની અધિકારીઓના મનમાં હિમ્મત રહે છે, તેમ જતાં દરેક રાજકીય પુરુષે અડધી વાત લક્ષમાં રાખવાની છે કે દરેક દેશનાં ઇજ્જત એ તેનું મોલમાં મોટું બળ છે; તેથી કરીને દેશની આબરૂને ધોલો પહોંચાડે દેશની પ્રતિષ્ઠામાં ધડાડો કરે, દેશની કીર્તિને લાંબા સમયે એવા પ્રયત્ન કામ તરફ બારે તિરસ્કાર બતાવવો જોઈએ. દેશના રાજવહિવટના ન્યાયીપણા ઉપરથી બહારના લોકોની આસ્થા ઓછી થાય, એથી તે દેશને જેટલું નુકસાન છે તેટલું બીજા કશાથી થતું નથી. અમથી કરીને તોફાન ફુટકા કે દહેશતના વખતના દરેક કામને જેમ ખાનગી વર્તનના જેટલી સખ્ત નૈતિક કસોટી ઉપર તાલી જોવાનું કામ વાજબી નથી, તેમ રાજ્યની સલામતી અમર થ-

જમના વિસ્તારમાં વધારો કરે તેટલા કારણસર દરેક કામ ક્ષીતવ્ય પણ મળ્યું જોઇતું નથી.

આ બધા ઉપરથી એટલું સિદ્ધ થાય છે કે રાજકીય બાબતમાં નીતિ શાસ્ત્રને કાંઈ લેવા દેવા નથી, એવો મેથોલિયન બોનાપાર્ટનો અભિપ્રાય જે કે સ્વીકારવા જોવો નથી, અને રાજનીતિને નીતિશાસ્ત્રથી અલગ રાખવાથી ઘણી હાનિ છે, તેમ જતાં પ્રત્યક્ષ અવલોકનમાં રાજનીતિને બંને રહેલી નીતિ આનગી વ્યવસ્થારમાં રહેલી નીતિના કિટલી શુદ્ધ અને ઉચ્ચ નથી. રાજકીય બાબતોમાં આજેવાની લેનાર પ્રશ્નો ઉપર ખરે અંકુશ તો પ્રભાવતી હોય છે. પ્રત્યેક દેશનો પ્રભાવત રાજકીય જીવનને ઘાટે નીતિનું જે ધોરણ નક્કી કરે છે, તે ધોરણે તે દેશના આજેવાનો ચાલે છે. જે દેશની પ્રભાવતી નીતિનું ધોરણ મીઝા પ્રકારનું હોય છે, ત્યાંના સરકારીઓની નીતિ જે ઉતરતી જતતી હોય છે. કટલીક વખત તો લોકો એમ માનવા હોય છે કે રાજકીય કારણસર જે કુન્હો કરવામાં આવે, તેને કુન્હો ગણવો જોઈએ નહિ. રાજકાજમાં એરવર્તણુક ચલાવનાર રાજ પ્રકૃતિ નો કુસજ, સંવિશાળી, દ્રવ્યવાન; ઉચ્ચ દરજ્જે સંગ્રહનારો, અને બધી બાબતોમાં ફતેહમંદ હોય છે, તો તેની એરવર્તણુક ઠપકાને પાત્ર ગણાતી નથી. વળી જો એકદમ કુસજી પેશનાના દેશને સાબ થતો હોય છે, તો બીજા દેશના તેવા કૃત્યમાં સામેલ રહેનાર અધિકારી વર્ગ ઉપર જેટલો ઠપકાનો વરસાદ વરસાવવામાં આવે છે, તેટલો પોતાના દેશના અધિકારીઓ ઉપર વરસાવવામાં આવતો નથી, કહ્યું તેમનું કામ ગાંડું હોય છે. તેમ જતાં એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે ઉચ્ચકક્ષે પ્રભાવત સંગ્રહણો પાસેથી વધારે શુદ્ધ વર્તનની અપેક્ષા સંગ્રહ છે, અને તે દેશની રાજનીતિમાં નીતિનો અંશ નજરે પડે છે. આને સંધેજ સંગ્રહણ સંગ્રહનું વધારે સિદ્ધિ અને વધારે પ્રશંસાપાત્ર છે.

‘દયાવંત દોસી છે, દોષાવડો,

એનો મદ્ગુણી સજ સંગ્રહ.

પ્રકરણ ૭ મું.

ચારિત્ર્યની કેળવણી.

મનુષ્યને દુનિયામાં જે અનેક વ્યવહારમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે, તેમાં પોતાની આલયક્ષમતાને કેળવવાનું અર્થાત્ પોતાના લક્ષણ ધડવાનું-કામ સૌથી વિશેષ ઉપયોગી છે, અને તે કામમાં સાદૃશ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે પોતાના સ્વભાવ અને મનોવૃત્તિઓનું જ્ઞાન્ત અને કાળજીપૂર્વક નિરીક્ષણ કરવાની આસ આવશ્યકતા છે. તેણે જેમ પોતાની ખોડાથી ખિનવાકેફ રહેવું જોઈએ નહિ, તેમ સદ્ગુણોથી અંજઈ પણ જવું જોઈએ નહિ; તેવીજ રીતે પોતાનો ઉત્કર્ષ કરવાની પોતાનામાં જે શક્તિ રહેલી છે તેના તરફ દુર્લક્ષ્ય કરી તેનો અસ્વીકાર કરી, નૈરાશ્ય અને ઉદાસ વૃત્તિનું પણ સેવન કરવું જોઈએ નહીં. આપણી પ્રકૃતિમાં ફેરફાર કરવાની આપણા હાથમાં ખીલકુલ સત્તા નથી, એવો પ્રારબ્ધવાદ આપણે પકડી ખેસવો જોઈતો નથી; તેજ પ્રમાણે આપણી સત્તા મર્યાદિત-પરિમિત-છે, એ વાત પણ સ્પષ્ટપણે લક્ષમાં રાખવાની છે. મનુષ્યનું જીવન ગંજીહાની રમત જેવું છે. તેને ઈશ્વરે જન્મતી વખતે સ્વભાવ, આસપાસના સંજોગો, કુટુંબની સ્થિતિ, અને માનસિક, શારીરિક અને નૈતક સામર્થ્ય અગર દૈર્ઘ્ય રૂપી પાનાં અર્પણ કરેલાં હોય છે, અને જીવનરૂપી ખેલમાં પણ બુદ્ધિ ચાતુર્ય અને નસીબનું મિશ્રણ થયેલું નજરે પડે છે. ખેલાડી ગમે એવો કાબેજ અને કુશળ હોય, પણ જો તેને મળેલાં પાનાં સૌથી નખળાં હોય, તો તે હારજ પામે, તેમ જીતાં આખર ઉપર તેની બુદ્ધિનો પ્રભાવ જણાયા વગર રહેતો નથી. મનુષ્ય જીવનમાં પણ એજ પ્રકાર બને છે. આપણે સાધારણ વાતચીતમાં બોલીએ છીએ તેમ જો કોઈ માણસના ગ્રહ વાંકા પડેલા હોય છે, તો તેને કોઈ વાતે જશ મળતો નથી, અને કોઈ પણ કાર્યમાં તેના પાસા સવળા પડતા નથી. તેમ જીતાં શારીરિક સંપત્તિ ઉપર મનુષ્યનું જેટલું ચલણ ચાલી શકે

છે, તેટલુંજ ચલણ અને તેટલીજ સત્તા તે પોતાના ચારિત્ર્ય ઉપર પણ ભોગવી શકે છે. મનુષ્ય પ્રાણી જ્યારે દુનિયા ઉપર અવતરે છે તે વખતે તે પોતાની સાથે અમુક પ્રકારની શારીરિક સામગ્રી લેતું આવે છે. જુદા જુદા માણસોના શારીરિક સામર્થ્ય અને આરોગ્યમાં તેમના શરીરના અવયવોની સ્થિતિમાં, તથા પેઢીએ ઉતરતા રોગોના પ્રમાણ અગર બળમાં, ધણે તફાવત હોય છે. તેમ છતાં દરેક માણસ સંયમશીલ અગર અસંયમશીલ, નિયમિત અગર અનિયમિત જેવું જીવન ગાળતો હશે; પથ્ય અગર અપથ્ય જેવો ખોરાક લેતો હશે; નબળા અવયવોને બળવાન અને દૃઢ બનાવવા માટે જેટલા પ્રમાણમાં અંગ કસરત કરતો હશે જેટલા પ્રમાણમાં આળસ અને દુરાચારમાં મગ્ન રહેતો હશે; તથા જેટલા પ્રમાણમાં ગળ ઉપરાંતની તથા અવળે રસ્તે મહેનત કરતો હશે તેટલા પ્રમાણમાં તેની શારીરિક સંપત્તિ ઉપર, તેના આયુષ્યની મર્યાદા ઉપર, તથા તેના શરીરમાં રોગ દાખલ થવાના સંભવ ઉપર, સારી અગર માઠી અસર થયા વિના રહેશે નહિ. વળી એક રીતે જોતાં આપણું ધમ્માબળ, અગર આપણા મનનો સંકલ્પ શરીર ઉપર જેટલી સત્તા ભોગવે છે, તેના કરતાં ચારિત્ર્ય ઉપર તેની સત્તા વધારે બળવાન અને વિશાળ છે, કેમકે શરીરના કેટલાક અવયવો આપણા ધમ્માબળની સત્તાની હદમાં બીલકુલ આવી શકતા નથી, અને કેટલીક જાતના રોગો તેની મર્યાદાની બહાર રહી જાય છે; પણ આપણા નૈતિક દેહનું એટલે આપણા ચારિત્ર્યનું કોઈ પણ અંગ એવું નથી કે જેમાં આપણાથી બીલકુલ ફેરફાર નજર કરી શકાય.

રૂચિની ભિન્નતા ચારિત્ર્યના મૂળ ઉપર પુષ્કળ પ્રકાશ પાડે છે. જે ખોરાક એક માણસને અસંત રૂચિ કર અને સ્વાદિષ્ટ લાગે છે, તેજ ખોરાક બીજા માણસને અસંત કંટાળા બરેલો, અને સુગ કરે એવો લાગે છે; આમ થવાનું કારણ શું ? આનો ઉત્તર એટલોજ છે કે રૂચિની ભિન્નતા પ્રકૃતિ સિદ્ધ છે. રૂચિની ભિન્નતા બીજાં કેટલાંક ખાસ અને હંગામી કારણોને આભારી હોય છે. અભ્યાસ બળને લીધે, તેમજ ટેવ ખાડવાની રૂચિઓમાં તફાવત પડી જાય છે. તેમજ જે ખોરાક અગર ચીજ ઉધાડી આંખે

અરથિકર લાગે છે, તેની આંધળા માણસને સુગ લાગતી નથી. ફુનિયાનાં ધણા ભાગમાં મુસાફરી કરનારા માણસની હમેશની ટેવોમાં પણ ધણે દેર-દાર થઈ જાય છે.

આપણી નૈતિક વૃત્તિઓના તરફાવત પણ આવા પ્રકારના છે. કેટલાક માણસો માદક પદાર્થોના સંસર્ગમાં ધણો વખત ગાળે, તોપણ તેમને વ્યસન ધળંગમાંની તો શું પણ સ્વાદ આપી જોવાની લાલચમાં પડવાની પણ દહેશત રહેતી નથી. માદક પદાર્થોના સેવનથી થતાં ધાર્મિક, નૈતિક, સામાજિક, શારીરિક અને માનસિક ગેરફાયદાનો વિચાર તો બાળુ ઉપર રહ્યો, પણ ફક્ત તેવા પદાર્થો તરફના અણુગમને લીધેજ તેઓ શુદ્ધ રહી શકે છે. બીજા કેટલાક માણસોને નીશો કરવાથી એટલો બધો આનંદ થતો હોય છે કે તેમને તે લાલચની સામે થવા માટે બગીરથ પ્રયત્ન આદરવો પડે છે. વ્યસન કરવાથી અત્યંત આનંદ થાય છે એટલુંજ નહીં, પણ તેઓ જન્મે છે ત્યારથીજ તેમને મદ્યપાન તરફ સ્વાભાવિક પક્ષપાત હોય છે, અને એ દુર્ગુણ એમનામાં પેઢીએ ઉતર્યો હોય એમ જણાય છે. કેટલાક બ્રષ્ટ સોખ-તીઓના સહવાસથી નીશો કરવા શીખે છે, તો કેટલાક ચિંતા અને કલેશનો ત્રાસ ઓછો કરવા, તથા પોતાની સ્થિતિના દુઃખનો વિસારો પાડવા માટે વ્યસન કરવાની ટેવ પાડે છે. વળી કેટલાક મગ્ગ ઉપરાંતનું કામ કરવાથી ઉત્પન્ન થતાં શરીરનો તથા મનનો થાક મટાડવા તથા નવો ઉત્સાહ તથા નવો જુસ્સો પ્રાપ્ત કરવા માટે માદક પદાર્થોનું સેવન કરવા માંડે છે, અને આખરે તેના પંજમાં સપડાઈ જાય છે. મદ્યપાનનું તથા બીજા વિષય ભોજોનું અમર્યાદપણું સેવન કરવાથી તેમના ઉપભોગ માટેની તૃષ્ણા અત્યંત ઊંચકે અને બલિષ્ઠ થઈ જાય છે, અને માણસ આખરે તેમનો શુભામ થઈ રહે છે. બીજા કેટલાક ભોજોના સંબંધમાં એમ બનતું નથી. તેમનો પ્રત્યક્ષ ઉપભોગ મુખ્યત્વે લાગે છે ખરો, પણ તેમનો અભાવ દુઃખનું કારણ થઈ પડતો નથી. વળી કેટલાક ભોજોનું અતિ સેવન વૃત્તિને પ્રભુ કરે છે, અને ત્યાર પછીથી તેમના ઉપભોગ માટે ઇચ્છાજન બની નથી.

એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે હૃદયો સાથે સંબંધ ધરાવનારી આ રૂચિઓ, અને મન તથા શુદ્ધિની સાથે સંબંધ રાખનારી અભિરૂચિઓ વચ્ચે એક પ્રકારનું સામ્ય રહેલું છે, અને આવા પ્રકારના ભાવ અભાવ ઉપર આપણી ચાલ અલમતનો પાયો રચાયેલો છે, તથા આપણા જીવનને અમુક દિશામાં ગતિમાન કરનાર પણ તેજ છે. જેના ઉપર આપણો સૌથી વિશેષ આનંદ હોય છે, તેજ આગળ જતાં પ્રધાનપદ ભોગવવા લાગે છે, દેહલીક કુચ્છ-કારી કાઢવા જેવી લાગે છે. આવા પ્રકારની આકર્ષણ શક્તિ એજ ચારિત્ર્યનો પાયો છે, અને બધા માણસોની વર્તણૂક તેને લીધેજ નક્કી થાય છે. બા-લ્યાવસ્થામાં સોળતીઓના સહવાસની અસરથી, તેમજ ખીજાં કેટલાંક કાર-ણોને લીધે બાળી વૃત્તિઓમાં ફેરફાર થાય છે ખરા, પણ તેમની સત્તા લ-હન નષ્ટ થતી નથી. એકંદર રીતે જોતાં સૌથી બલિષ્ઠ મનોવૃત્તિનું સામ્ય ઉપરજ મનુષ્યના વર્તનનો આધાર રહે છે, અને જેની એ મનોવૃત્તિ દ્વિધા અમર દુષ્ટ નથી હેતી તેનેજ ખરો બાગ્યશાળી ગણવો જોઈએ.

વયે પહોંચતાં મનોવિકાર શાંત પડતા જાય છે, અને તેમના વૈજ અને જુસ્સામાં ધટાડો થતો જાય છે, પણ આદતો દઢ અને બળવાન થતી જાય છે; આથી કરીને જીવનને સુખી બનાવે એવી આદતો પાડવી, અને વૃત્તિઓને ઈષ્ટ વલણ આપવું એ બાલ્યાવસ્થાનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. રૂઝત બિવિધ ઉપરજ દષ્ટિ રાખવી, બિવિધના સુખનેજ દરેક પ્રવૃત્તિનું લક્ષ્યરચાન બનાવવું, એ એક રીતે જોતાં પસંદ કરવા લાયક નથી. બાળકને એકંદરે બધું શીખવાડી દેવાની ઇચ્છા રાખનાર ઉતાવળીઓ શિક્ષક આવા પ્રકારની ભૂલ કરે છે. તે બાળકના ઉપર શિક્ષણનો જળ ઉપરાંતનો બોળો નાંખે છે. અને તેના જીવનને કંટાળા ભરેલું અને વહીતરા જેવું બનાવી મૂકે છે. તેજ પ્રમાણે બાળકોની વૃત્તિઓને જે બાળતો રૂચી હોય છે, તથા જે બાળતેક તેમને આનંદ અને અમત આપતી હોય છે તેમના ઉપરથી તેમનું મન ખસેડીને પુખ્ત ઉમરના માણસોને લાયકના આનંદના વિષયો ઉપર બાળકોની રૂચિ બળાતકરે ઉત્પન્ન કરાવવા મનનાર શિક્ષક પણ તેથીજ ભૂલતા હોય મંજીરે ભૂલ કરે છે. બાલ્યાવસ્થાના આનંદના વિષય સુદૃઢ બતાવવા હોય

છે, અને બાળકોને સૌથી વિશેષ આનંદ તેમનાજ સેવનથી થાય છે; વળી બાલ્યાવસ્થાજ સુખમય નીવડે, એવી કાશીશ કરવાની પણ ખાસ જરૂર છે, ફક્ત તેટલુંજ બની શકે તોપણ અત્યંત લાભ છે. તે અવસ્થામાં આનંદનો ઉપભોગ કરવાની શક્તિ સૌ અવસ્થા કરતાં વધારે તીવ્ર હોય છે, તેમજ બાળકોની દુઃખની લાગણી પણ એટલી બધી તીવ્ર હોય છે કે નજીવી જણાતી બાબતોથી પણ તેમને મોટી ઉમ્મરના માણસોના જેટલું દુઃખ થાય છે. દુઃખમય હાલતમાં ગાળવામાં આવેલી બાલ્યાવસ્થાનાં અનર્થ કારક પરિણામ પાછળની અવસ્થાઓનાં સંપૂર્ણ સુખોપભોગ વડે પણ ધોવાઈ જતાં નથી. વળી સુખના દિવસના સ્મરણથી થતો આનંદ અત્યંત શુદ્ધ અને સુખકર હોય છે, તેથી કરીને બાલ્યાવસ્થાની નિર્દોષ રમત ગમત જન્મ આનંદની અસર આપે જન્મારો પહોંચે છે. બાળકના મનની શક્તિઓ ઉપર ગળ ઉપરાંતનો બોલે પડવાથી કેટલીક વખત તેમનામાં ચિર-સ્થાયી વિકાર અને નબળાઈ દાખલ થઈ જાય છે; તેવીજ રીતે દુઃખમય બાલ્યાવસ્થા ચારિત્ર્યમાં એવા વિકાર દાખલ કરી દે છે, તથા જીવન સંબંધી ભાવનામાં કડવાશની એવી લાગણીનો પટ ખેસાડી દે છે, કે તેમની અસર અનેક પ્રયત્ન છતાં પણ નાબુદ થતી નથી.

વિષય ભોગની પસંદગી કરતી વખતે એટલો નિયમ લક્ષમાં રાખવાનો છે કે હાલના વિદ્યાસોનો એવી રીતે ઉપભોગ કરવો કે તે બલિષ્ઠતા સુખ અને આનંદના ઉપભોગને બાધ કરતાં થઈ પડે નહિ. જે માણસ યુવાવસ્થામાં અત્યંત મદ્યપાન, વિષયાસક્તિ, જીમાર, ઉડાઉપણું, સ્વેચ્છાચાર, વિગેરે દુર્ગુણોના સેવનમાં સુખ અને આનંદ માને છે, તેનો જન્મારો ખરાબ થયા વગર રહેતો નથી. તેજ પ્રમાણે જે ભોગવિદ્યાસ જાતે નિર્દોષ હોય છે, તે જે ઉપભોગ અને પ્રવૃત્તિનાં મુખ્ય અને એકના એક વિષય થઈ પડે તો તેમની આનંદ આપવાની શક્તિ ઘટતાં ઘટતાં આખરે તદન નષ્ટ થઈ જાય છે.

જે ભોગવિદ્યાસ અને મોજશોખનો ઉપભોગ ફક્ત ભર જીવાનીમાં આશેઘ્ય અવસ્થામાં અને શરીરમાં સંપૂર્ણ ચૈતન્ય હોય તેવી સ્થિતિમાં

પણ અમુક હદમાજ કરવાનો હોય છે, તેમના તરફ વાજખી રીતે હોવું જોઈએ, તેના કરતાં વધારે લક્ષ આપવાની ભૂલ સંસાર બ્યવહારમાં પડતી વખતે જીવનયાત્રાની શરૂઆતમાં આપણે હાથે થવાનો સંભવ છે. આનું દૃષ્ટાંત અંગેજ લોકોના જીવન બ્યવહારમાં અંગકસરત અને ખુલ્લી હવાની રમતો જે મુખ્ય સ્થાન ભોગવે છે તેના ઉપરથી મળી આવે છે. અંગને કસરત આપનારી રમતો અને ખુલ્લી હવાના ખેલ ઉપેક્ષા કરવા લાયક તો નથીજ, એમાં ખીલકુલ સંશય નથી. તેમના સેવનથી પુષ્કળ અને નિર્દોષ આનંદ મળવા રૂપી પ્રત્યક્ષ લાભ થાય છે, એટલુંજ નહિ, પણ પરાક્ષ રીતે પણ તે અનેક રીતે હતાવહ છે. તેમનામાં શારીરિક આરોગ્ય અને સામર્થ્યમાં વૃદ્ધિ કરવાનો તેમજ ખેસી રહેવાની ટેવવાળા, રોગગ્રસ્ત, અને નબળા બાંધાના માણસોની પ્રકૃતિમાં વાસ કરી રહેનારા વિકારોને તેમજ મનની ગ્લાનિને દૂર કરવાનો ગુણ રહેલો હોવાથી, જનસમાજના સુખમાં તે ઘણો વધારો કરે છે, તેમને લીધે નવા નવા માણસો સાથે પરિચય પડવાથી મિત્ર મંડળનું વર્તુલ મોટું થતું જાય છે, તેજ પ્રમાણે કેટલીક રમતો હિમ્મત, ખંત, ઉત્સાહ, આત્મસંયમ વિગેરે ગુણોનું, તથા આશાસંગ અને પરાભવના પ્રસંગો આનંદી સુખમુદ્રાથી સહન કરી સંતોષવૃત્તિ રાખવાનું શિક્ષણ આપે છે; અને આવા પ્રકારનું શિક્ષણ ચારિત્ર્યના બંધારણમાં ઓછી અગત્ય ધરાવતું નથી. અને જે માણસ જીગરની લતમાં પડે નહિ તો આવી રમતો તેની વૃત્તિઓને નિષિદ્ધ ભોગવિલાસ તરફ વળતાં અટકાવે છે, એ કાંઈ જેવો તેવો ફાયદો નથી. તેમ છતાં આપણે ધણીવાર જોઈએ છીએ કે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ રમત ગમ્મતના વિષયને હદ ઉપરાંતનું પ્રાધાન્ય આપે છે. જે કાળમાં માનસિક સંપત્તિ સંપાદન કરવાનો લોભ રાખવાની ધણી જરૂર હોય છે, તથા જ્ઞાનમાં વધારો કરવા ઇચ્છા રાખવાની હોય છે, તે કાળમાં ઉંચી કેળવણી લેનારા ધણા વિદ્યાર્થીઓ જ્ઞાનપ્રાપ્તિ કરતાં ક્રિકેટ અને ફુટબોલમાં પ્રવીણતા મેળવવાની વધારે કાળજી રાખતા નજરે પડે છે.

ઉપર વર્ણવેલા ભોગવિલાસોની જે આપણે વાંચનની અભિરૂચિ અને એવા ખીજા બુદ્ધિવિષયક વિલાસોની સાથે સરખામણી કરીશું તો આપણને

સમજાશે કે ખીજ પ્રકારના વિશ્વાસ વધારે ઉત્કૃષ્ટ પ્રતિભા છે. સરીરની સ્થિતિ ઉપર આધાર રાખનારી રૂચિઓ જમારે વૃદ્ધાવસ્થાના માર્ગ તરફ વળતાં મંદ પડતી જાય છે, ત્યારે વાંચનનો શોખ નિર્ધારિત રીતે વધતો તથા દૃઢ થતો જાય છે. આનંદના અસંખ્ય પ્રદેશોનાં દ્વાર ખુલ્લાં કરવાની તેની સત્તા અપરિમિત છે. એ શોખ સૌથી સસ્તો છે અને એની તૃપ્તિ ધણીજ સહેલાઈથી થઈ શકે છે; વય, કાળ, અને સામાજિક સ્થિતિ વગેરેના વૈચિત્ર્ય ઉપર તેનો આધાર ધણોજ થોડો હોય છે; મંદવાડ અને નખળાઈને લીધે એકાંત વાસમાં સડનારા આજની પુરુષોના મનનું રંજન કરવાનું તે એક મુખ્ય સાધન છે. નિદ્રા રહિત રાત્રીના શૂન્ય પ્રહરોને તે પ્રકાશિત કરે છે, મનમાં મુખ્ય વિચારોનો સંચાર કરે છે તથા વિષાદ અને આત્મિક મટાડે છે. ક્રિયાશક્તિ અથવા વ્યવસાયી જીવનના કામ વગરના અવકાશને અંગે રહેલી એકેની ખસેડે છે, અને કંઈ નહિ તો થોડા વખતને માટે પણ મનુષ્યની કાળજી અને ફિકર ચિંતાનો નાશ કરે છે. વળી જો એ શોખનું વિવેક પુરસ્કાર પોષણ કરવામાં આવે, તો ચારિત્ર્યને કેળવવાનું અને વિચારને ઉમદા અને વ્યવસ્થિત બનાવવાનું તે એક અસંત બળવાન સાધન થઈ પડે છે. વાંચવાનો શોખ જાતે આનંદદાયક છે એટલુંજ નહિ, પણ ખીજ જાતના આનંદને પણ તે પુષ્ટિ આપે છે. વાંચનના શોખથી આપણા જ્ઞાનની મર્યાદા વિસ્તૃત થાય છે; આપણા સહાનુભાવની તથા ખીજના શુણ્ણી કંઠર કરવાની વૃત્તિ બળવાન થાય છે; અને તેમને લીધે સોખત, પ્રવાહ અને કળા કૌશલ્ય મારફતે મળતા આનંદમાં, અને સંસાર રૂપી નાટ્યભૂમિ ઉપર બનતા અનેક બનાવોમાં હિત ધરાવતાં શીખવાના શુભમાં ખેસુમાર વધારો થાય છે.

વ્યવસ્થાથી વાંચન ઉપર અભિરૂચિ થવી એ બાળ શિક્ષણનું એક ઉમદા ફળ છે; અને જો વાંચનના શોખની સાથે જ્ઞાન સંપાદન કરવાનો શોખ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમજ એક ખાસ વિષય ઉપર ચિંતની એકાગ્રતા કરવાની ટેવ પડે છે, તથા અવલોકન કરવાની શક્તિ આવે છે, તો ધણોજ ફાયદો થાય છે.

આનંદ તથા મોજ શોખના વિષયોની પરંપરા કરવામાં તથા શોખ

અને અભિરૂચિ એ જોવામાં ધણું ડહાપણ બાપરવાતું હોય છે. ધણી વખત એક જાતનો શોખ બીજી જાતના શોખથી મળતા આનંદનો ઉપભોગ કરવાની શક્તિ નષ્ટ કરે છે; અને કેટલીક જાતના શોખ જાતે નિર્દોષ હોવા છતાં બીજી વધારે પ્રચારત વસ્તુઓના ઉપયોગથી મળતા આનંદનો માર્ગ બંધ કરતા હોવાથી ચારિત્ર્ય ઉપર માઠી અસર કરે છે. દૃષ્ટાંત તરીકે કેટલાક નવલ કથાઓના વાંચવાની ટેવ પાડવાથી ઉમદા સાહિત્ય ઉપરની અભિરૂચિ નષ્ટ થાય છે. તેમજ હલકી જાતના સાહિત્યમાં મગ્યા રહેવાથી રસગતા નષ્ટ થાય છે, આથી કરીને એક પ્રકારના શોખ બીજી જાતના શોખનો પોષક હોવો જોઈએ. આપણી ભિન્ન ભિન્ન અરૂચિઓમાંની એક અભિરૂચિ બીજી સાથે વિરોધી લાવ ધરાવે એવી હોવી જોઈએ નહિ; એકને લીધે દાખલ થતા દોષ બીજાને લીધે સુધરવા જોઈએ. વળી જીવનના જુદા જુદા પ્રદેશ અને જુદા જુદા સમય માટે આનંદના જુદા જુદા વિષય નક્કી કરી રાખવા જોઈએ. જે જીવાન પુરૂષ સાહિત્યના શોખની સાથે ખુલ્લી હવાની રમત ગમત ઉપર પ્રીતિ ધરાવતો હોય છે, અને જે પ્રત્યેક આસ્વાદ લેવા માટે પૂરતાં સાધન ધરાવતો હોય છે, તે ભોગવિદ્યાસથી મળતા સુખનાં સંધર્માં સાધન ધરાવે છે, એમ કહીએ તો ચાલે.

વળી આ બીના પણ ખ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે એકજ જાતના ભોગવિદ્યાસ જુદી જુદી વ્યક્તિઓ ઉપર જુદી જુદી જાતના અસર ઉત્પન્ન કરે છે. વળી જે રમત ગમતો પુરૂષ વર્ગના વર્તન ઉપર ખીસકુલ માઠી અસર ઉત્પન્ન કરી શકતો નથી, તે સ્ત્રીઓના ચારિત્ર્ય અને લાવણ્ય ઉપર માઠા વિકાર ન કરે છે. તેજ પ્રમાણે કેટલાક મોજશોખ જીવનની હમેશની આદતો ઉપર બીજા કરતાં વધારે અસર ઉત્પન્ન કરે છે. બાઈસીકલની શોધને લીધે ધણા માણસોના આયુષ્યક્રમ ઉચ્ચપાચક થઈ ગયા છે, એમ કહેવામાં ખીસકુલ અતિશયોક્તિ નથી, કારણ કે તેને લીધે ઘરમાં બેસી રહેવાની ટેવવાળા ધણા માણસો ખુલ્લી હવાનો તથા આમામનો લાભ લઈ શકે છે, અને તેમને બીજાના ઉપર આધાર રાખી બેસી રહેવાની ગરજ ઓછી રહે છે. કેટલીક રમતો જાતે વધારે ઉપયોગી

હોતી નથી, પણ તે બુદ્ધ બુદ્ધ દરબજાના માણસોની સાથે પરિચય પાડવાના સાધન તરીકે, તેમજ વૃદ્ધાવસ્થામાં વખત ગાળવાના એક ઈલાજ તરીકે કિંમતી થઈ પડે છે. એક માણસ મંજીરાની રમત શીખ્યો નહોતો, તેને ઠપકો આપતી વખતે ડેલીફન્ડે એવું કહ્યું હતું કે 'તમે તમારે માટે કેવી દુઃખથી ભરેલી વૃદ્ધાવસ્થા તૈયાર કરો છો !' એમાં રહેલું સત્ય આ પ્રકારની વિચારણાથી સ્પષ્ટ સમજાય છે.

જેવી રીતે સુખનાં બુદ્ધાં બુદ્ધાં સાધનો ઉપર ઓછી વતી અગત્ય લાગુ પાડવાના સંબંધમાં બુદ્ધાં બુદ્ધાં દેશના અને જમાનાના લોકોના વિચારમાં તફાવત હોય છે, તેવી રીતે કેળવણીની પદ્ધતિમાં પણ ફેર હોય છે. એક પ્રકારની કેળવણી ઈચ્છાઓને કેળવે છે, અને બીજી મનને કેળવે છે. હાલની કેળવણીની પદ્ધતિ પહેલા પ્રકારની છે. જ્ઞાન અને નીતિને આકર્ષક બનાવવાં એટલે તેમને ઈચ્છાના વિષય બનાવવાં, એ હાલની પ્રવૃત્તિનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. તેમને કેટલેક અંશે લક્ષ્યાવનારાં સ્વરૂપ આપીને, તથા કેટલેક અંશે ઈનામો સાથે તેમનો સંબંધ જોડીને આ ઉદ્દેશ પાર પાડવાની કોશીશ કરવામાં આવે છે. બાળકોને નિર્દોષ અને હિતકર બાબતોમાં હિત ધરાવતાં શીખવવું, તેમની દૃષ્ટિ સમક્ષ નિર્દોષ અને હિતકર એવા ઈચ્છાના વિષય તૈયાર રાખવા, અને તેવી બાબતોમાં સરસાઈ મેળવવાનો લોભ તેમના મગજમાં ઉત્પન્ન કરવો, એ હાલના નીતિના શિક્ષણનું મુખ્ય ધોરણ છે. નીતિનો માર્ગ સરળ સ્વાભાવિક અને આનંદદાયક બનાવવો, તેના વિકાસને અનુકૂળ થઈ પડે એવું સામાજિક આવરણ તૈયાર કરવું, અને જેમ બને તેમ સ્વાર્થ અને કર્તવ્ય એ બેને એકરૂપ બનાવવાં. કર્તવ્યનો માર્ગ-સ્વાર્થના માર્ગથી ભિન્ન નથી એ વાત બાળકોનાં મન ઉપર પ્રત્યક્ષ દર્શાત મારફતે ઠસાવવી, એ ધોરણ ઉપર નીતિનું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. હાનિકારક મોજશોખ ઉપરથી બાળકોનાં મન પાછાં વાળવા માટે અને તેમના ઉપર બાળકોને રૂચિ ન થાય તેટલા માટે તેમની દૃષ્ટિ સમક્ષ નિર્દોષ રમતો પૂરતી સંખ્યામાં તૈયાર રાખવામાં આવે છે, અને સારી તથા નરસી ટેવોના ફાયદા ગેરફાયદા તેમને સ્પષ્ટપણે સમજાવવામાં આવે છે, બાળકો

અને ઉત્સાહ વગરના માણસોની સમક્ષ હિત અને લોભના ચોખ્ખા વિષયો ખાલી કરીને તેમને ઉદ્યમમાં પ્રવૃત્ત થવા માટે લક્ષ્યાવવામાં આવે છે, પણ પ્રથમની માફક માનની વૃત્તિઓના વેગની સામે થવાનું, તથા મનને અકૃચ્છિતર તથા દુઃખમય લાગે જવા કામમાં લાંબી દુહત સુધી ટેવાતાં શીખવાનું એટલે તિતિક્ષા કરવાનું શિક્ષણ હાલમાં પ્રથમના જેટલા પ્રમાણમાં આપવામાં આવતું નથી.

આ પ્રમાણે ડેળવણીના ઉદ્દેશમાંજ ફેર પડતો જાય છે. પહેલાંની ડેળવણીમાં એવો ઉદ્દેશ રાખવામાં આવ્યો હતો કે મનને ડેળવીને તથા અંકુશમાં રાખીને ઇચ્છાબળ વધારવું, સુખની કોપેશા કરીને દુઃખનો સ્વીકાર કરવાનો અભ્યાસ પાડવો, સ્વાલોકિક ફળો તથા વૃત્તિઓને અંકુશમાં રાખી, કામનાઓની સત્તા અને સંખ્યામાં ઘટાડો કર્યો જવું. બહારના પદાર્થોની ગરજ રાખ્યા સિવાય નિર્વાદ યજ્ઞની લેવાનો મહાવરો પાડવો, અને એકંદર રીતે આત્મોત્સર્ગનેજ પરમ પામવ્ય ગણવું, એવું શિક્ષણ અપાતું હતું. આ પદ્ધતિના ગુરુદેવ ત્રિમે પુષ્કળ અંશે મતભેદ હોવાનો લક્ષ્ય મંરુવ છે. અને જે કામમાં આ પદ્ધતિ પૂરે સમાઈ હતી, તે વખતના લોકોની નીતિ હાલના કરતાં વધારે ઉંચી હતી એમ માનવાને કાઠપણુ ખાસ કારણ નથી. સાતે સવા માણસો અંન્યસ્ત અવણુ કરી વાતપ્રસ્થાશ્રમ બોધવતા હોવાથી, તેમના સમાગમથી જનસમાજને જે લાલ થવો જાઉંએ, તે થઈ શકતો નહોતો; અને તેમની કાશીશ અસ્વાલોકિક આશયને પહેલેથી વફવી ફાલને ઉદ્દેશીને ઘટી હોવાથી તે સામાજિક સહગુણોના વિકાસને અનુદૂળ થઈ શકતી નહિ. તેમ છતાં આ પદ્ધતિના બીજા દોષ ગમે એટલા હોય પણ એટલું તો નક્કીજ છે કે તે પદ્ધતિ મનને દૃઢ અને સર્વાદાશીલ બનાવી માનસિક જગને પોષવામાં ઘણે અંશે સફળ થઈ શકતી હતી; અને વાસ્તવિક રીતે જોવા જઈશું તો આવા પ્રકારનું ઇચ્છાબળ એજ નીતિ અને સુખનું મુખ્ય અંગ છે.

આ ઇચ્છાબળ પણ ઘણી વખતે વિચિત્ર માલમ પડે છે જે માણસોએ અત્યંત જોખમ અને કટાકટીના સમયમાં આશ્વર્ષકારક દિશ્યવ

અને ખંત બતાવેલી હોય છે તે લોકો ખાનગી મનોવિકાર અને દુર્ગુણના ભોગ સહેલાઈથી થઈ પડેલા હોય છે, એવા ધણા દાખલા ઇતિહાસમાં મળી આવે છે. માનસિક બળ અને હિંમતમાં પણ ધણા પ્રકાર છે વીર પુરૂષોના રણસંગ્રામની હિંમતમાં, અને ધર્મને માટે પ્રાણ આપનાર ધર્મઝનુની પુરૂષને હિંમતમાં ધણો ફેર છે. મરણીયા થઈ તોપ અને સંગીનની સામે ધસનારા માણસો ધણી વખત મોટી જવાબદારીનો બોલો સહન કરવામાં ષછાત માલમ પડે છે. સંકટ મંદવાડ અમર દૈવી આફત સહન કરવામાં અસમર્થ જણાયલા માણસો સાહસ ખેડવામાં અને જોખમ વહોરવામાં આગળ પડતા નજરે પડે છે. મોટી આફતો અને અકસ્માનના હંગામમાં આશ્ચર્યકારક ખંત અને હિંમત બતાવનારા પુરૂષોનું મનોબળ મનોવિકાર અને દુર્ગુણની સામે લાંબી મુદત સુધી ટકર ઝાલી શકતું નથી, એમ આપણે ધણે રથને જોઈએ છીએ. શરીરબળમાં પુરૂષનાથી હિતરતી જણાતી સ્ત્રીઓ મનના બળમાં અને સહનશીલતામાં પુરૂષોના કરતાં ચઢીઆતી જણાય છે.

માણુમની સામાજિક અને આર્થિક સ્થિતિ, એ તેના મનોબળને કસનારી ટેળવનારી દઢ કરનારી એક મોટી શાળા છે; અને હાલના ઉદ્યોગના પણ સ્પર્ધાના જમાનામાં ઉદર નિર્વાહના સાધન કષ્ટસાધ્ય થતાં જાય છે, તેથી પણ એક રીતે મનનું બળ પોષાય છે, પણ નાતિની અને શિક્ષણની પદ્ધતિઓમાં મનના બળને પોષવા ઉપર વિશેષ લક્ષ આપવામાં આવતું નથી. તેમ છતાં બચપણથી જ આત્મસંયમ અને સ્વાર્થ ત્યાગના ગુણ પ્રાપ્ત કરવા, અને એકાગ્રચિત્તથી નિયમિતપણે ઉત્સાહપૂર્વક કામે વળગવાની ટેવ પાડવી, એના જેવું કિતકર બીજું એક શિક્ષણ નથી. એકદર રીતે આપણી દુષ્ટ મનોવૃત્તિઓ વિશેષ બળવાન હોય છે, અને કર્તવ્યનો માર્ગ ધણી વખત આપણને અપ્રિય લાગે છે પણ જેવી રીતે સુકાનના અંકુશમાં નહિ રહેનાર વહાણ પવન અને ભરતીની પુષ્કળ અનુકૂળતા છતાં પણ સહીસલામત રીતે ધારેલે બંદરે પહોંચી શકતું નથી, તેવાજ રીતે માણુસનો સ્વભાવ ગમે એટલો માયાળુ, પ્રેમાળ, અને પવિત્ર

હશે, પણ જો તેના ઉપર આત્મસંયમનું અંકુશ નહિ હોય, અને તે મનોવિકારના આવેશમાં આમનેમ કસડાઈ જતો હશે, તો તે કાંઈ દિવસ ઉત્તમ કાર્ય કરનાર નથી. થોડી લાલચોવાળા અને સારા સહવાસવાળા જન-સમાજમાં તે થોડે ધણે અંશે દીપી નીકળે, એ જનવા જંગ છે, પણ તેમાં રહેલી ખોટો ધામે ધામે જળવાન થતી જશે; ધૈર્ય, ખંત અને ધોર-જીની ગેરહાજરીને લીધે તેનામાં ચૈતન્યની પૂર્તિ થઈ શકવાની નહી, અને આખરે તેનું અધઃપતન થયા સિવાય રહેશે નહિ. જો આપણામાં ખરા ખોટા વચ્ચેનો ભેદ સમજવા રૂપી સમજના પાયા ઉપર રચાયેલી, સંયમ શક્તિ નહિ હોય, અને આપણે ખરી ઈજ્જતની શુદ્ધ લાગણીને અનુસ-રીને એક ધોરજુસર નહિ ચાલીએ, તો આપણે કદી પણ સદાચરણી થઈ શકવાના નથી.

આવા પ્રકારનું મનોજળ અથવા ઇચ્છાજળ કાર્યરૂપે રકુરે, તો તેથી આપણી સ્વાભાવિક ખોટો દૂર થવા માંડે છે. એટી અને એશઆરામી મા-જુસ મહેનતુ થવા શીખે છે, ક્રોધી અને ચીડીઓ સ્વભાવ શાંત થવા લાગે છે, અને દુષ્ટ મનોવિકાર અંકુશમાં રહે છે. દરેક માણસનામાં ઇચ્છાજળ સ્વાભાવિક રીતે આજીવતા પ્રમાણમાં હોય છે તો ખરુંજ, પણ અભ્યાસ અને વાપરથી તેમાં વધારો થઈ શકે છે, તેમજ વાપર અંધ પાડવાયા તે ઘટવા માંડે છે. ચારિત્ર્યના હલકી જાતના દોષ તો સાધારણ સામર્થ્યવાળા ઇચ્છાજળની મદદથી દૂર કરી શકાય છે, પણ એકવાર આપણા લક્ષણ-ધારા અને દૃઢ થયા એટલે પછી તેમને સુધારવાનું કામ ધણું નિકટ થઈ પડે છે. કેટલીક વખત ધમની અસરથી તો કેટલાકવાર એકાએક મંદવાડ અગર અણધારથી આવડતથી થોડો ધણો સુધારો થઈ શકે છે ખરો, પણ આ જો ધણવાર જોઈએ છીએ કે કેટલાક માણસોએ પોતાના મનોવિકારને સ્વચ્છંદપણ વર્તવા દીધેલા રાવાથી તેમની મનોવૃત્તિઓ એટલા બધી બ્રહ્મ અને બલિષ્ઠ થઈ ગયેલી હોય છે, તથા તેમનું સુમાર્ગે દોરનારા વૃત્તિ-ઓ એટલી બધી નિર્જાળ થઈ ગયેલી હોય છે કે તેમના સ્વભવમાં કેમપણુ પામથી સુધારો થઈ શકવાનોજ નથી એવી આપણી ખાત્રી થાય છે.

આપણે ધણી વખત જોઈએ છીએ કે જો કોઈ માણસને પુખ્ત ઉમ્મર થતા પહેલાં એકદમ મોટો વારસો મળે છે, અથવા તો અન્નપૂર્ણાનો પ્રસાદ તેના ઉપર અદ્વિતિયાવાસે ઉતરે છે, તો તેને લીધે તેના આજીવનમારો ખરાબ થઈ જાય છે, એનું કારણ આ પ્રમાણે છે. પોતાની સ્થિતિ સારી હોવાને લીધે જો કોઈ માણસને કામ કરવાની મરજ રહેતી નથી તો પછી તેને કોઈ પણ ઉદ્યમમાં જોડાવાનો કંટાળો ઉપજે છે; અને એક બાબતે જ્યારે મન કોઈ પણ કાર્યમાં રોકાયેલું રહેતું નથી, અને બીજી બાબતે જોગેચ્છા તૃપ્ત કરવાનાં સધર્માં સાધન અનાયાસે પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે વિષયવાસના અત્યંત પ્રચળ થઈ જાય છે, લાલચોની સામે થવાની શક્તિ નહીં થઈ જાય છે, અને નૈતિક જીવનનાં સૂત્ર શિથિલ અને નિઃસત્તા થઈ જાય છે. પણ જો શ્રીમંત પુરુષને મોટી મીઠકતનો વહિવટ કરવાનો હોય છે, અથવા તો મોટા કારખાનાના કામકાજ ઉપર દેખરેખ રાખવાની હોય છે, અથવા તો અનુદૂળ સંનિગોને લીધે કોઈ ચોક્કસ કાર્યમાં જોડાયેલા રહેવાની જરૂર પડે છે, તે તવગર પુરુષ લાલચોના પંજામાં સહેલાઈથી ફસાતો નથી. જે માણસને કામ કરવાની રસાગવિક આદત હોય છે, તેને તો આવી એટલે તવગરપણુ ની સ્થિતિ અત્યંત કિમતી થઈ પડે છે, કારણ કે તેને નાનપણથી જ પોતાની રૂચિ અને શુદ્ધિને અનુરૂપ એવા ધંધામાં ચિત્તને એકાગ્ર કરવાની તક અને પુરસદ મળે છે. પણ જેમનામાં એવી ટેવ નથી હોતી, તેમને મોટા લાગ તો નડારા કુચ્છંદમાં અને દાનિકારક મોજશોખમાં ગુલતાન થઈ જાય છે, અને તેઓ આગમુ અને ઉદ્દેશ વગરનું જીવન ગાળી પોતાનો જન્મારો વ્યર્થ ગુમાવે છે. કેટલાકનામાં કામ કરવાની તાકાત રહે છે ખરી. પણ તેમને એકાગ્ર ચિત્તે અને નિયમિતપણે કામ કરવાનું મનનું નથી, અને આ એક ચોક્કસ નિયમ છે કે પ્રયોજન અથવા હેતુના જ્ઞાનવિનાની પ્રવૃત્તિ, તથા અનિયમિત અને અવ્યવસ્થિત કાર્યશક્તિ જોઈએ તેવા મન પ્રકટ કરતી નથી.

ધણા માણસને તો ઉદ્યોગ નિર્વાહને માટે નિયમિત રીતે કામમાં મગ્યા રહેવાની જરૂર પડે છે; તેથી કરીને તેઓ આવી હૃદયશતમાથી બચી જાય

છે. કેટલાક માણસો તો એવી સ્થિતિમાં પડેલા હેય છે કે તેમને ધંધાની પસંદગી કરવાની બીલકુલ છુટ રહેતી નથી; પણ જેમને પસંદગી કરવાની છુટ હોય તેમણે એટલો નિયમ ધ્યાનમાં રાખવો કે આપણે જે ધંધો પસંદ કરીએ તે આપણી બુદ્ધિશક્તિ અને રિચતિને અનુપમ હોવો જોઈએ એટલુંજ નહિ, પણ તે આપણી રૂચિ અને ચાલચલનને પણ અનુકૂળ હોવો જોઈએ. દરેક માણસે એવો ધંધો પસંદ કરવો જોઈએ કે તેથી તેના ઉત્તમ ગુણો પૂરતી રીતે વિકાસ પામતા જાય; અને છેવટે એટલું તો સાચવવું જોઈએ કે જે ધંધો પોતાની દેખીતી ખામીઓને ઉત્તેજન આપવાનું વલણ ધરાવતા હોય, તેમનાથી તો દૂરજ રહેવું; કારણ કે એકંદર રીતે એટલું તો સ્પષ્ટ રીતે દેખાઈ આવે છે કે માણસના ચારિત્ર્ય ઉપર તેના પોતાના વિચાર કરતાં વર્તનની અસર વધારે થાય છે.

બાળપણમાં આપણાં લક્ષણોને ઈષ્ટ અને વિહિત પ્રવાહમાં વાળવા માટે જેમ ધંધાની પસંદગી કરવામાં ધણો વિચાર કરવાની જરૂર છે, તેવીજ રીતે મિત્રોની પસંદગી કરવાની બાબત પણ અત્યંત ઉપયોગી છે. કારણ કે એક ગ્રંથકારે જણાવ્યું છે તેમ સહવાસથી સદ્વર્તનની કેળવણી ધણે અંશે આપોઆપ અને જેમાલમપણે મળે છે. 'સોગત તેવી અસર.' એ એક સાધારણ અને ધરગથુ કહેવત થઈ પડી છે. પતિત પુરૂષની સાથે પ્રથા રાખવાથી તમારી રૂચિ નીચ છે, અને તમારી વૃત્તિઓ દૂષિત છે, એમ જણાઈ આવે છે; અને તેવા મંડળમાં જ આવ રાખવાથી તમારાં આચરણ અત્યૂંક અધમ થયા વિના રહેતાં નથી. બીજા હાથપર જોતાં જઈએ તો આપણાથી ડાહ્યા, સારા અને અનુભવી માણસોની સાથે સમાગમ રાખવાથી હમેશાં આપણા મનને કાંઈક કાંઈક પણ ઉત્તેજન મળે છે, અને આપણું હૃદય વિદ્યાસને પામે છે. એવા પુરૂષોના પરિચયથી સંસાર ચરિત્ર સંબંધી આપણું જ્ઞાન વધે છે, અને શાણા તથા સહજોરીવાળા માણસોના સમાગમથી ચાલચલનના મંધારણ ઉપર અતિ કીમતી અસર થયા વિના રહેતી નથી, તેથી આપણાં સાધનોનો સમુદાય વધે છે; આપણા સંકલ્પ દઢ થાય છે; આપણા ઉદ્દેશ ઉત્તમ થાય છે; અને આપણા પોતાના કામકાજમાં

ખેલો વિશેષ ચાતુર્ય અને શક્તિ વાપરવાને સમર્થ થઇએ છીએ, ટકુંજ નહિ, પણ ખીજાઓને આપણે વધારે ક્રિયાસિદ્ધ સહાયતા આપી જીએ છીએ. આથી કરીને ખીજા માણસોની સાથે સ્નેહનો સંબંધ બાંધી આપણા મિત્રોની પસંદગી કરવામાં આપણે જેટલું શાણપણ વાપરીએ તેટલા પ્રમાણમાં આપણું આયુષ્ય સુખાવહ તથા શુદ્ધ થઇ શકશે, અને આપણે સદ્વર્તનશાળી થઇ શકીશું. આપણે જે દુર્જન પુરૂષો સાથે સ્નેહ બંધીશું તો તે આપણને તેમની પોતાની પાયરીએ ઉતારી નાખશે. ‘કુસંગનો સંગ દે કુસંગ રંગ અંગમાં’-પણ સજ્જન સાથે સ્નેહ બાંધીશું તો પણો ઉત્કર્ષ થશે. બીજા માણસોને મહત્ત્વાકાંક્ષાને માર્ગે ચઢવાની પ્રેરણા નાર તથા દુરાચરણને માર્ગે દોરનાર તેમની બાળપણની મૈત્રી હોય છે. તેનો પાસ પાછળના જીવન ઉપર પડ્યા વગર રહેતો નથી.

તેમ છતાં ચારિત્ર્યની કેળવણીનો મોટો ભાગ તો દરેક વ્યક્તિના મનના ર્થથી સંભાય છે. મનોરચને નિયમ અને અંકુશમાં રાખના શીખવું; મનોના વેગ ઉપર ઇચ્છાબળની સત્તાની દૃઢ સ્થાપના કરવી; મનમાંથી વિકાસ અને દૂષિત વિચારને ખસેડી નાંખીને જીવન વિષયો ઉપર તથા જીવનની દીજ ભાવના ઉપર ચિત્ત ચોટાડવાની શક્તિ પ્રાપ્ત કરવી; ગંભીર વિષયનાં મનમાં મનને એકાગ્ર કરવાની, તથા વિચારોની સાકળ સળંગ તથા સ્થિર બનાવવાની ટેવ પાડવી, એ બધાં વિવેકપુરઃસર આત્મ શિક્ષણનાં ઉમદા ફળ તેનો ઉપયોગ વિવિધ પ્રકારનો છે. બુદ્ધિનાં ઉત્કૃષ્ટ કાર્યોમાં ચિત્તની એકતાની શક્તિ અત્યંત કીમતી છે એ તો ઉદ્ધાહૃત છે. તેજ પ્રમાણે સુખ મિત્રના સંબંધમાં પણ મનનો થાક કાઢી નાંખવાની, ચિંતાથી મુક્ત રહે, ની, દુઃખ અને શોકના પ્રસંગોમાં પણ સુખદ કામમાં પ્રવૃત્ત થવાની, અને વસ્તુસ્થિતિની હમેશાં દેખી, આશાભરી, અને અનુકૂળ બાબત તરફ વાની ટેવ પણ અત્યંત ઉપયોગી છે.

નૈતિક કેળવણીના સંબંધમાં પણ મનને બ્રહ્મ કરનારા વિકારી વિચારોને દુષ્ટ કલ્પનાઓ મનમાંથી કાઢી નાખવાની ટેવ અત્યંત ઉપયોગી છે; જે મોહ અને લાલચમાં ફસાવાનો પ્રસંગ આવે તે વખતે શુદ્ધ, અને

પવિત્ર વિચારોનું સ્મરણ કરવાની ટેવ પાડવાથી નીતિથી બ્રહ્મ થવાનો પ્રસંગ ટાળી શકાય છે. આત્મનિરીક્ષણ અને આત્માવલોકનમાં નિમગ્ન રહેવાની તથા આપણી પાછલી ભૂલો બદલ હમેશાં ચિંતા કર્યા કરવાની, તેમજ આપણી પ્રકૃતિનાં વિકારી-દૂષિત-અંગોનું વારં ધડીએ સ્મરણ કર્યા કરવાની, ટેવ પાડવા કરતાં ઉદ્દેગ, ખેદ અને ચિંતા ઉપજાવનારા વિચારોને દાખી દધી સારા વિચારોમાં મનને રોકવાની ટેવ પાડવાથી નીતિના માર્ગમાં આમળ વધવાનું કામ વધારે સુગમ થઇ પડે છે. આપણો સ્વભાવ ચીડીયો થવાનું મૂળ કારણ જોવા જઇશું તો મનને ખેદ કરાવનારા, કંટાળો ઉપજાવનારા તથા જેમનું નિવારણ કરી શકાય તેમ નથી એવા એવા પ્રસંગોનું આખો દહારો ચિંતન કરવાની ટેવજ છે એમ ઝટ જણાઈ આવશે; અને તેવા વિચાર મનમાંથી કાઢી નાખવાની ટેવ રાખીશું તો આપણો સ્વભાવ આનંદી થશે. આપણી સાંસારિક સ્થિતિની ઉજળી બાજુ તરફ જોવાની, તથા તેના સંબંધી આશાભર્યા વિચાર કરવાની ટેવ પાડીશું, તો આપણે અસંતોષી થઇશું. તેજ પ્રમાણે આપણી સાથે સંબંધમાં આવનારા માણસોના ગુણ તરફ દૃષ્ટિ કરવાની ટેવ પાડીશું તો આપણે મીઠાનસાર અને સચુરીવાળા થઇશું, પણ જો તેમનાં છિદ્ર જોળવાની ટેવ રાખીશું તો આપણને સહ-વાસજન્ય સુખ કદી મળનાર નથી.

વિચાર ઉપર અંકુશ રાખવાની મનની શક્તિનું પ્રમાણ જુદાં જુદાં માણસોમાં ઓછું વધતું હોય છે. દાખલા તરીકે મનમાં ઉદ્દેગ અને ચિંતા કર્યા કરવાની ટેવ સ્વભાવ સિદ્ધ હોય છે, અને જોનામાં એવી ટેવ હોય છે, તે વિચારશક્તિ અથવા ઇચ્છાબળની મદદ વડે પણ તેને નિર્મળ કરી શકતો નથી. આવા સ્વભાવવાળો માણસ બીજા માણસ કરતાં વધારે સાધનસંપન્ન હોય, તેમ છતાં ગઇ ગુજરી ભૂત્રી જવાની તથા ભવિષ્ય તરફ આશા ભરેલી દૃષ્ટિથી જોવાની ટેવવાળા માણસો કરતાં તે ઓછો સુખી માન્ય પડે છે; તેને ઘણી વખત સ્વસ્થ નિદ્રા આવતી નથી, અને આવો સ્વભાવ જીવનના દરેક માર્ગમાં તેનો ઉત્સાહભંગ કરી નાખે છે. એકજ જાતનો આ-કૃતનો પ્રસંગ જુદાં જુદાં માણસોના સુખની ઉપર જુદાં જુદાં પ્રમાણમાં

એણી વતી અસર કરે છે; અને ખરૂં જોઈશું તો જીંદગીના સુખ અગર દુઃખકર પ્રસંગો તથા સંજોગોની ગંખ્યા ઉપર જેટલો અવલંબી રહેલો છે, તેના કરતાં તેવા પ્રસંગોનું સ્મરણ રાખવાની ટેવ ઉપર વધારે રહેલો છે. ધણી વખત આપણે એમ જોઈએ છીએ કે આમજનના મરણ પાછળ જેને વધારે ધાંટા કાઢી આકંદ કરવાનો તથા દુઃખ અને શોકમાં ગરકાવ થઈ જવાનો સ્વભાવ હોય છે તે માણસને પોતાના શોકનો વિચારો વહેલો પડે છે; પણ જે માણસ તેના જેટલા હાવવાના કરતો નથી, તથા જેના આંસુનો પ્રવાહ પહેલાં માણસના જેટલો વિપુલ હોતો નથી, તેનો શોક, અને જેની મર્મગીની લાંબી સુન્નત સુધી પહોંચે છે.

આ પ્રમાણે જો કે ગદ્ય ગુજરી બૂલી જવાની ટેવ સ્વભાવસિદ્ધ હોય છે ખરી, અને જે માણસનામાં એવી ટેવ જન્મથી હોતી નથી તે અપાર-જ્ઞાન લેવા છતાં પણ તેવી ટેવ સંપાદન કરી શકતો નથી, તેમ છતાં સહવાસ, પ્રવાસ, અને રમતગમતના પ્રસંગો વગેરેમાં ગાનને રોકવાથી દુઃખદ વિચારોનું વિસ્મરણ થાય છે એ વાત અનુભવસિદ્ધ છે. ધર્મની સત્તા તથા અભ્યાસ પણ આ આગતમાં ધણું કરી શકે છે. ધણી વખત કલ્પિત સૃષ્ટિ કલ્પન કરવાની શક્તિ પણ આપણી મદદે આવે છે. જે વખતે આપણે આપણા મનને ઢાંઢા દુઃખદ વિચારોના ચિંતનમાંથી નિવૃત્ત કરી શકતા નથી, તે વખતે જો આપણે આપણી કલ્પનાશક્તિના ધોડાને ચાલુક મારીએ તો આપણે મનોરથ સૃષ્ટિમાં નિમગ્ન થઈ આપણી જાતનું તથા જાતના વિચારોનું પણ વિસ્મરણ કરી શકીએ છીએ. કેટલાક માણસોને આનંદ અને સુખના પ્રત્યક્ષ પ્રસંગો કરતાં, તેમના સ્મરણથી તથા તેવા પ્રસંગો કલ્પવાથી વિશેષ આનંદ અને સુખ મળે છે. પોતાના જીવનને સુખદ સ્વપ્નેથી અજૂર બનાવવાની શક્તિ એ એમની એક ઉમદા ઇશ્વરી બક્ષીસ છે. એક કવિએ સુંદર રીતે જણાવ્યું છે કે:—

“ ઉમદા વિચાર, અને ઉજ્જવળ સ્વપ્ન, તેમજ મારા આનંદના પ્રલસનિષેધો યાઓ, મને બીજા કશાથી સુખ મળવાનું નથી; તમે મારી આસન્નપ્રસન્ન વિંટાળ વગો, અને તમેજ માંડે ઐશ્વર્ય, મારી જન્મભૂમિ, મારી કીર્તિ

અને મારી ધર્મપત્ની વાઓ.

ચારિત્ર્યની કેળવણીમાં પણ સ્વભાવના આ અંગની એટલે કદપના શક્તિની ખીલવટ ઘણો ઉપયોગી ભાગ બને છે. સુખ અને દુઃખનો મોટો ભાગ આસપાસના સંજોગો સાથે એટલે બહારની સ્થિતિ સાથે ખીલકુલ સંબંધ ધરાવતો હોતો નથી; પણ તેનો ઘણો આધાર આપણું મન જેવા વિચાર જેવી આશાઓ, જેવી કદપનાઓ, અને જેવી દહેશતોમાં મગ્ન થઈ શકે, તેવા ચિત્ત કદપી શકે, તેના ઉપર રહેલો હોય છે. આવી કદપનાશક્તિ મોટી માનસિક અને નૈતિક સત્તા ધરાવે છે. આ શક્તિ ઘણી વખત ગંભીર અને ગદન વિષયોના ચિંતનમાં એકાગ્ર થવાની ચિત્તની ક્રાશીશને વિક્ષણ કરે છે, અને ભારીક અવસોકન કરવાની તથા તર્ક કરવાની શક્તિની આડે આવે છે, એ વાત જો કે ખરી છે, પણ તે શક્તિજ ઘણી વખત ઉત્પાદક વિચારોને ઉત્પન્ન કરનારું સત્રાજ સાધન થઈ પડે છે. કેટલીક વખત એ શક્તિ મનુષ્યને સંસારની હાવાઈ અને દુઃખામયી ઉપાડી લઈ તેને એક નવાજ પ્રદેશમાં મૂકી આવે છે, અને તે વખતે લાંબી સ્થિતિ અને અવસ્થાને લક્ષ્યતા વિચાર તેના મગજમાં આપોઆપ સ્ફુરી આવે છે. પોતાનાથી ભિન્ન એવા પાત્રોનો તથા તેમની સ્થિતિનો તેને પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે. જુદા પ્રદેશમાં જઈ પડવાથી તથા અમાનુષી શક્તિનું પોતાનામાં આરોપણ કરવાથી, મનુષ્ય જાતનાં ઘણાં અંશોના ઉપાય તેને એકદમ સુઝી આવે છે, અને રાજ્યતંત્રોની તથા જન સમાજની ખરી સ્થિતિનું, તેમની ખામીઓનું તથા તેમના સંબંધનું તેને સ્પષ્ટ જ્ઞાન થાય છે. અદૃષ્ટ વસ્તુસ્થિતિનું પ્રત્યક્ષ દર્શન કરવાના કદપના શક્તિના પ્રભાવથી ઘણા શાસ્ત્રીય શોધ થયેલા છે.

ચારિત્ર્ય ઉપરની તેની અસર પણ વિશાળ અને વિવિધ પ્રકારની છે. વિકારી અને દૂષિત કદપનાશક્તિનાં મારાં પરિણામ સર્વની જાણમાં છે, અને એ માહી અસર બહારની ટાઈ સૂચનાથી નથી થતી, પણ આપણા મનમાં ઉદ્ભવતા વિચારોને લીધે થાય છે. તેમ છતાં વિશુદ્ધ કદપનાશક્તિને અંજે પણ કેટલાક દોષ રહેલા છે, જે મનોવિકાર અને લાગણીઓ ક્રિયા રૂપ પરિણામને પામતાં નથી. તેમનામાં અતિશય નિમગ્ન રહેવાથી નૈતિક તંતુઓ

હિતેજીત થવાને બદલે નિષ્ક્રિય થવા માટે છે. દાખલા તરીકે આપણે ધણી વખત જોઈએ છીએ કે જે માણસને નવલકથાઓ તથા વાર્તાઓમાંના કલ્પિત પાત્રો ઉપર ગુજરતા દુઃખોનું વર્ણન વાંચી આંસુ માળવાની ટેવ હોય છે, તે માયાળુ અને પરોપકારી હોય છેજ એમ હોતું નથી, પણ ઉલટા કેટલીક વખત તો તેઓ પ્રત્યક્ષ સંકટ તરફ દુર્લક્ષ્ય કરનારા તથા તેના નિવારણની કાશીશ કરવામાં પાછળ પડનારા જણાય છે. તેમ છતાં એ વાત પણ ખરી છે કે ઘણા માણસ લાગણી વગરના, નિષ્કુર હૃદયના અને સ્વાર્થી તથા એકલપેટા જણાતા હોય છે. એનું ખરું કારણ એ હોય છે કે જે દુઃખ તેમણે જાતે અનુભવેલું હોતું નથી, તેનું ખરું સ્વરૂપ તેઓ કળી અથવા કલ્પી શક્તા નથી; અને ધણી વખત આવી શક્તિ આગ્યા પછી તેમનું નિરપૃષ્ઠપણું દૂર થાય છે.

ચારિત્ર્યની કૃળવણીના સંબંધમાં બીજી એક બીના લક્ષમાં રાખવા જેવી છે. કેટલાક શિક્ષકો પોતાનાથી બિન્ન પ્રકૃતિવાળા શિષ્યોના મન ઉપર પોતાનીજ રૂચિઓ અને ખાસીયતો ઠસાવવાની કાશીશ કરે છે, એ તેમની મોટી ભૂલ છે. જ્ઞાત, અભ્યાસશીલ અને વૈરાગ્યવૃત્તિવાળા શિક્ષક ઉદ્યોગશીલ અને ઉછળતા જુરસાવાળા વિદ્યાર્થીને પોતાના સ્વભાવને માફક આવે એવા માર્ગનું શિક્ષણ આપતી વખતે એટલો વિચાર કરતો નથી કે મારો ઉચ્ચાશય તેને સંતોષ આપી શકવાનો નથી, અને તે કામને માટે, તથા જેવી પ્રવૃત્તિને માટે વધારે લાયક છે, તેના શિક્ષણથી બેનસીબ રાખવાથી ધણી હાનિ થવાનો સંભવ છે. પ્રકૃતિ વિરુદ્ધનું શિક્ષણ મળવાથી વિદ્યાર્થી ઢાંગી થવા શીખે છે. બાળકની સમક્ષ નીતિનું ઘણુંજ સખ્ત અને દહેશત ભરેલું ચિત્ર આલેખવું, અને તેમને પગલે પગલે અંકુશમાં રાખવા એના જેવી ગંભીર ભૂલ બીજી એક નથી. જે મંડળમાં બીડી પીવી, રમત ગમ્મતમાં ભાગ લેવો, નવલ કથાઓ વાંચવી, વગેરે નિર્દોષ બાળકોના સેવનની સખ્ત મનાઇ હોય છે, અને તે પ્રત્યેકના સેવનને મોટા ગુન્હા સમાન ગણવામાં આવે છે, ત્યાં હિચરેલાં બાળક મોટા અને ગંભીર પ્રકારના ગુન્હા પણ એમનાથી વધારે નિષિદ્ધ અને હાનિકારક નથી, એમ માનવા શીખે છે.

તેઓ નીતિની બાબતમાં પ્રમાણ અને સંબંધ સમજવાની શક્તિ ગુમાવી બેસે છે; અને જેઓ ખાળે દાટા મારવાના કામને વધારે મદતવનું ગણે છે, તેમના દરવાજા ઉઘાડાજ રહી જાય છે. બેશક તે માણસોએ એવું જીવન માળવાના ઉચ્ચાશય નહી કરેલા હોય છે, તે લોકો તો તેને દૃઢપણે વળગી રહીને ચાલે એ સારું છે, પણ તેવું વર્તન બીજાના ઉપર ઠોકી બેસાડવું એ જીદી વાત છે. જે વસ્તુઓને ફક્ત દુરુપયોગજ વળ્યું અને નિંદ્ય હોય છે, તેમનો મધ્યમસર અને વિવેક પુરઃસર ઉપભોગ પણ નિષિદ્ધ છે એવું શિક્ષણ આપવાથી નિયમમાં રહીને ઉપભોગ કરવાની ટેવ નાશ પામે છે, અને સંપૂર્ણ પ્રતિબંધના અમુક મુદતના વહિવટ પછી નિરંકુશ સ્વેચ્છાચારનો વારો બેસે છે, એટલે કે સંપૂર્ણ અંકુશમાં રહેલો માણસ કેટલીક મુદત પછી તદ્દન સ્વેચ્છાંદી અને સ્વેચ્છાચારી થઈ જાય છે.

આમ થવાનું કારણ એટલુંજ છે કે મનુષ્ય સ્વભાવમાં કેટલાક તત્ત્વ એવાં રહેલાં હોય છે કે જે સહેલાઈથી દુર્ગુણની દિશામાં વળી જાય છે, પણ જો તેમનો સદુપયોગ કરવામાં આવે, તો તે મનુષ્યની ઉન્નતિના માર્ગને ઘણી રીતે સહાયભૂત થઈ શકે છે. સાહસ અને આવેશ ઉપર પ્રીતિ; ઉઘ્ઘાડાયેલ જીરસો; જોખમ અને તોફાનમાં ભાગ લેવાની સ્વાભાવિક રૂચિ; પોતાની સ્થિતિ સુધારવા માટે, તથા જ્યાં કોઈ પણ પહોંચ્યું ન હોય એવા ઉન્નત પ્રદેશોમાં દાખલ થવા માટે અશ્રાંતપણે મથન કરવાની ચંચળ લોભવૃત્તિ—એ બધાં મનુષ્ય સ્વભાવમાં હોય જડ ધાતી બેઠેલાં હોય છે. અને જીવનના અવલંબન યુદ્ધમાં તથા મનુષ્ય જીવનના ઉત્તરોત્તર વિકાસના કાર્યમાં મોટો ભાગ ભજવે છે. તેમના વિહારને માટે ઉપયોગી થઈ પડે એવાં, નિરામય અને નિરૂપદ્રવી ક્ષેત્ર શોધી કાઢવાં અને પૂરાં પાડવાં એ આત્મશિક્ષણની તેમજ રાષ્ટ્રીય કેળવણીની સૌથી ઉમદા પદ્ધતિ છે.

દાખલા તરીકે ધારો કે એક સામાન્ય બુદ્ધિવાળા ઊકરાને લાયક ઉન્નતરનો થતાં વેતન એક મોટો વારસો મળે છે. સ્થિતિ સારી હોવાથી તેને કામ કરવાની ગરજ રહેતી નથી, વળી તેને કામ કરવા ઉપર પ્રીતિ પણ હોતી નથી, સાહિત્ય અગર કળાનો તેને શોખ હોતો નથી; તેનામાં કોઈ જાતની

મહત્વાકાંક્ષા હોતી નથી; રાજકીય બાબતોમાં હિત ધરાવવાની તેને રૂચિ ચતી નથી; ધર્મ અને પરાપકાર ઉપર તેને શ્રદ્ધા હોતી નથી, અને તેનામાં વિલક્ષણ પ્રકારની બુદ્ધિપણ હોતી નથી; તો પછી તેનું બાપી કેવું નિષ્કર્ષવાનું ? ધણે ભાગે તો તેનો જન્મારો રદ જવાનો; તે કુચ્છંદમાં પડી રાગ અને કવખતના મોતનો ભોગ થઈ પડવાનો. તેને શરૂઆતમાં ફક્ત મોજશોખ ઉપર પ્રીતિ હોય છે, પણ મદ્યપાન, ભુગાર, અને સ્ત્રીઓ તેને લલચાવી પોતાના પાશમાં સપડાવવા માટે તૈયાર થઈ રહેલાં હોય છે, અને જો તે ત્રણમાંથી એકના પણ સપાટામાં આવી ગયો, તો તેની સંપત્તિ તથા તદ્દુસ્તીનો નાશ થયા વગર રહેતો નથી. તેની આગળ નીતિ અને કર્તવ્યનાં ઉર્ચા ધોરણ રજુ કરવાથી કાંઈ ફળ આવવાનું નહિ, કારણ કે તેમના ઉપર તેને રૂચિ તથા ભાવ હોતાં નથી, અને તે આનંદ આપી શક્યાં નથી. ત્યારે તેને ઉગારવાનો કાંઈ માર્ગ છે કે નહિ ? ધણી વખત તો જો તેની ધર્મપત્ની સમજી અને સુશીલ હોય, તો તે અવળે માર્ગે ચઢતો ચઢકે છે ખરો; પણ જો લગ્ન પહેલાં તેની ટેવો બંધાઈ જાય છે, તો પછી તેની સ્ત્રી પણ કાંઈ કરી શકતી નથી. અનુભવથી એમ જણાય છે કે જો શિકાર અગર મૃગયાનાં ખેલમાં તેનું મન રોકાયેલું રહે, તો તેને અંગે રહેલી ખટપટમાં તેનો વખત સારી રીતે પસાર થઈ જાય છે, અને તે અવળે માર્ગે ચઢતો ચઢકે છે. તેમજ એ શોખ ધન, નીતિ અને આરોગ્ય એ ત્રણમાંથી એકને હાનિકર્તા નથી. શ્રીમંત માણસો જો એવા નિર્દોષ કોખમાં પોતાનું ચિત્ત પરોવવા શીખે તો તેમને ધણો લાભ થવાનો સંભવ છે.

ચારિત્ર્યને ઠગવવાના બીજા ઉપાય વાંચનાર દુનિયાના પોતના અનુભવ ઉપરથી પોતાની મેળે ઉપજાવી શકે તેમ છે. સંસાર વ્યવહારમાં જો લાલચો આપણને અવળે માર્ગે ચઢાવે એવી હોય છે, તેમાંની કેટલીકની સામે થઈ તેમનો પરાલવ કરવો જોઈએ, કેટલીકનાથી દૂર નારી જવું જોઈએ, અર્થાત્ તેમને વ્યાપારમાં પ્રવૃત્ત કરનાર વિચાર તથા પ્રદેશનો ત્યાગ કરવાનો હોય છે, તથા કેટલીકનો પ્રસંગ પડતાં શાણપણ વાપરી તેમને અંકુશ તથા નિયમમાં રાખવી જોઈએ. માણસનું જે કર્તવ્ય છે તે એટલુંજ છે કે તેણે પોતાની

શક્તિઓનું યથાર્થિત સ્વરૂપ સમજી લેવું અને તેમનો સારામાં સારો અને વધારેમાં વધારે ઉપયોગ કરી કીર્તિવંત, ઉપયોગી અને સુખી જીવન ગાળવું. આ અંતરના અભિપ્રાય પ્રમાણે માણસની ઇચ્છા સ્વતંત્ર છે, અને તે કાંઈને પરાધીન નથી. તેમ છતાં તે ઇચ્છાની પ્રવૃત્તિનું વર્તુલ ધણું નાનું છે, અને આપણે ધારીએ છીએ તેના કરતાં વધારે અંધન તેને વળગેલાં છે; તેમ છતાં પોતાના જીવનના બાહ્ય સંબંધોને તે એવી વ્યવસ્થામાં ગોઠવી શકે તથા સુધારી શકે એમ છે કે તેથી તેના ઉપર ગુજરતા દુઃખ અને સંકટની સંખ્યા નાની થઈ શકે, અને લાલચોમાં ફસવાના પ્રસંગ ઓછા ઉભા થવા પામે; તેવીજ રીતે પોતાનાં લક્ષણ અને આચરણને પણ તે વિવેકપુરસ્કર અને ખંતીલી જાત ડળવણી મારફતે સુધારવા ધારે તો સુધરી શકે તેમ છે, અને સુખ તથા નીતિનો આધાર પણ તેવા વર્તન ઉપર રહેલો છે.

પોતાની જાતને સુધારવી એ પ્રત્યેક મનુષ્યનું પહેલું કર્તવ્ય છે. એક મનુષ્યને સુધારવા માટે બીજા મનુષ્યો ગમે એટલો પ્રયાસ કરે, ગમે તેવો અસરકારક અને સચોટ બોધ આપે, તોપણ જ્યાં સુધી તે માણસ જાતે બદલવાના પ્રયાસની કીમત પીછાને નહિ, તથા તેવા ઉપદેશને પોતાના જીવનમાં અંગીભૂત કરવાનો દૃઢ નિશ્ચય કરે નહિ, ત્યાં સુધી કુધોનો પ્રયાસ નિષ્ફળ ઉતરે છે. જ્યાં સુધી આપણે આત્મસુધારણાના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવાનો નિશ્ચય કરી આપણાં મન અને અંતઃકરણને ઉચ્ચ કરવાનાં પગલાં ભરીએ નહિ અને જોડેલો બોધ મગે તેને સતત ચિંતનની આપણા જીવનમાં અંગીભૂત કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ નહિ, ત્યાં સુધી કાંઈપણ ચિરસ્થાયી લાભની આશા રાખવી વ્યર્થ છે.

પ્રકરણ ૮ મું.

દ્રવ્ય.

મનુષ્યના જીવન અને ચારિત્ર્યનો દ્રવ્ય સાથે કેવો સંબંધ છે, તે નીચેના ફકરા ઉપરથી સ્પષ્ટ થશે. 'મનુષ્ય જાતિના આયુષ્યક્રમ અને

ચારિત્ર્ય ઉપર દ્રવ્યની એટલી બધી અસર થાય છે કે દ્રવ્યના સંબંધમાં અમુક માણસનું વર્તન કેવું છે, એ જો સમજાય તો તેના સ્વભાવનું પ્રત્યેક અંગ આપણા લક્ષમાં આવી જાય છે. જે માણસ પૈ નો સંગ્રહ તથા વ્યય એ બંને સારી રીતે જાણે છે, તેજ ખર્ચ જ્ઞાન ધરાવે છે, એમ જાણવું કરણ કે પૈસાની સાથે સંબંધ ધરાવનારા સાચવટ, નેકીપણું, ઉદારતા દાનશીલતા અથવા પરમાર્થ વૃત્તિ, કરકસર, દીર્ઘદષ્ટિ, સ્વાર્પણ, વગેરે સદ્ગુણોનું તથા તેમનાથી વિરુદ્ધના દુર્ગુણોનું જ્ઞાન મેળવ્યું, એટલે આખા મનુષ્યત્વનું જ્ઞાન થઈ ચુકે છે. ખરો જાણેલા તેમજ જાણેલા નર તો તેજ છે કે જેને નાણું પેદા કરતાં આવડે છે; જે તેને બરાબર રીતે બચાવી જાણે છે; ક્યાં કેટલું, ક્યાં રીતે વાપરવું તે જાણે છે; જે લેતા દેતાં સમજે છે, ક્યાં, કેટલું કેટલું, ક્યાં રીતે ધારવું, અથવા ક્યાંથી કેટલું કેવી રીતે ઉપાડવું તે વિચારી શકે છે, અને મુખ્યા પછી કેવી રીતે વ્યવસ્થા કરવી એ વાત જે મન સાથે સમજે છે.

દ્રવ્યની કીમ્મત તથા તેના મહત્ત્વના સંબંધની લોકોની ખરી અને બહાર દેખાડવાની માન્યતામાં જેટલા તફાવત છે, એટલે બાજુ એક માન્યતામાં નથી. દ્રવ્ય પ્રાપ્તિનું માટે લોકો આખા જન્મારો પેટ બાધાનું સતત મહેનત કર્યા કરે છે, અને સંપત્તિમાં થોડો ઘણા પણ વધારો થાય તેને ઇશ્વરના પ્રસાદ સમાન ગણી લોકો ખુશ ખુશ થઈ જાય છે; તેમ છતાં દ્રવ્યના સંબંધમાં લોકોને જે શિક્ષણ આપવામાં આવે છે, તેના ખરો ભાવાર્થ જોવા જઈશું તો એટલાજ યશો કે ‘ ઉદર નિર્વાહને માટે જેટલો પૈસો આવશ્યક છે તે ઉપરાંતનું વધારાનું ધન હાનિકારક છે. દ્રવ્ય એ દુઃખ અને મોહનું મૂળ છે, તેથી મનુષ્યનું પહેલું કર્તવ્ય એ છે કે તેણે પૈસા ઉપર બીલકુલ આસક્ત રાખવા નહિ. દ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરવાની લાલસા રાખવા નહિન

x આપણા શાસ્ત્રમાં પણ કહેલું છે કે:—

जनयंत्यर्जने दुःखं तापयन्ति विपत्तिषु ।

मोहयन्ति समृद्धौ च कथमर्थाः सुखावहाः ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—ધન એ સંપાદન કરતી વખતે ભારે કષ્ટ આપે છે, નષ્ટ થયા પછી મનને પીડા કરે છે, પુષ્કળ સમૃદ્ધિ થઇ એટલે મોહ ઉત્પન્ન કરે છે. તો પછી ધન સુખાવહ છે એવું લોકો કહે છે તે કવી રીતે તે સમજાવું નથી.

તેમ છતાં મનુષ્યને મોટા ભાગ ખરી કંગાલ અવસ્થાની જે વિદ્ય-ભણાઓ ભોગવે છે, તે જેણે જોયું હશે, તેને તો એમ લાગ્યા વગર રહેનાર નથી કે થોડામાં થોડું તેમને એવી અવસ્થામાંથી છોડવા પૂરતું ધન તો એક ખરેખરા આશીર્વાદ સમાન છે. દારિદ્ર્યમાં સપડાયલા માણસને ઉદરનિર્વાહની સામગ્રી મેળવવાને માટે પણ આખો જન્મારો તરફડીયા મારવા પડે છે; તેને કંગાલ ઝુંપડામાં પડી રહેવું પડે છે; તેને જરૂર પૂરતાં અન્ન વસ્ત્ર પ્રાપ્ત થતાં નથી; તેને અજ્ઞાન અવસ્થામાં જીવન ગાળવું પડે છે; ખીજા શબ્દોમાં બોલ્યાંએ તો તેનું જીવન અન્ય પ્રાણીઓ કરતાં કોઇ રીતે ચઢીયાતું હોતું નથી; અને તેના સધળી શક્તિઓ ખીલ્યા વગર એમને એમ પડી રહે છે.

વળી માણસ દુનિયાદારીના ખટલામાં પોતાની રૂચિને ફાવતો જીવન ક્રમ પસંદ કરવા સ્વાતંત્ર થઇ શકે એટલું ધન પણ ધણું જરૂરનું છે. આ અવસ્થામાં દ્રવ્યની અસર સુખના કરતાં આરામ, આરિત્ય અને સંસાર વ્યવહાર એ બધા ઉપર વધારે થાય છે. ધન એટલા માટે સાફ છે કે તે વડે ખીજા આવશ્યક વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. દ્રવ્યને લીધે આપણે ચાહીએ તેવી ઉમદા કેળવણી લઇ શકીએ છીએ; અને કેળવણી મળે એટલે આપણું આરિત્ય સુધરે છે, અને આપણે માટે સુખોપભોગ અને આનંદનાં અસંખ્ય દ્વાર ખુલેલાં થઇ જાય છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં દારિદ્ર્યનાં સંકટમાંથી મુક્ત રહેતાં અને જે કુટુંબ કળીજાનાં અન્નવસ્ત્ર તથા સુખ શાન્તિનો સધળો આધાર પોતાના ઉપરજ રહેતાં હોય છે, તેમને પણ એ દુઃખનું દગાણું ન લાગે એવી ગોઠવણ આગળથી કરી રાખવી એ વચલા વર્ગના પ્રત્યેક માણસની ફરજ ગણાય છે અને હમેશાં તેના મનમાં તે બા-બતની કાળજી રહે છે. પણ જેના પાસે પૂરતું સાધન હોય છે, તે એવા પ્રકારની કાળજીથી મુક્ત રહે છે, તેમજ મંદવાડ, શોક, અને વૃદ્ધાવસ્થામાં

મહેનત કરવાની ફરજમાંથી મુક્ત રહેવાની પણ તેને છુટ રહે છે. દ્રવ્યને લીધે તેના માલીકને અને તેના આત્મજનોને સુખી જીવન ભોગવવાનાં વધારે સાધન તથા વધારે પ્રસંગો પ્રાપ્ત થાય છે, અને મંદયાડના વખતમાં સારી દવા કરાવી રોગનું નિવારણ સહેલાઈથી કરવા માટે તેના હાથ છુટા રહે છે. દારિદ્ર્યના બીજાં દુઃખ ગમે એવા હશે પણ દવાને અજાણે પોતાનાં બૈરી છોકરાને રીબાઈ રીબાઈને મોતને શરણ થતાં બેવાં એનાં જેવું બીજું દુઃસહ દુઃખ એકે નથી. વળી પાસે થોડી ધન્ય પુંજ હોય તેટલા ઉપરથી જો કે ઉદ્ધમ ધંધો કરવાની ફરજમાંથી મુક્ત થવાનું નથી, તોપણ તેને ધંધાની પસંદગી કરવાની તથા અમુક અમુક અંતરે વિશ્રાન્તિ લેવાની છુટ રહે છે. એક નિર્ધન માણસને આવી છુટ ભાગ્યેજ મળી શકે છે, અને કેળવણી તથા વિશ્રાન્તિને અભાવે તેમની કેટલીક સ્વાભાવિક શક્તિઓ વિદાસને પામી શકતી નથી. પણ સાધન સંપન્ન માણસો પોતાની રૂઝિ, વૃત્તિ તેમજ બુદ્ધિ શક્તિને અનુકૂળ લાગે એવો આયુષ્ય કદ પસંદ કરી શકે છે, તથા વચ્ચે વચ્ચે અવકાશ અને કુરસદ મગાનાં રહે, તે અવસાનાં પોતાની સ્વાભાવિક વૃત્તિઓને ફળવી શકે છે જે કુરસદના વખત ઉપરથી અને મનને રૂચતી પ્રવૃત્તિમાં ગાળવામાં આવે, તે કુરસદ એક મોટા આર્થિક સંજ્ઞાન થઈ પડે છે. આદર્શ લેખ અજાણે છે તેમ “દ્રવ્ય એટલા માટે સાઈ અને ઇચ્છવા લાયક છે કે તે આપણને વખત મેળવી આપે છે. પોતાનો સ્વર્ગો વખત પોતાના સ્વાર્થીનમાં રહે, એટલા કારણસરજ અને શ્રીમંત પુરૂષોની અદેખાઈ આવે છે. પુરુષ સારા છે, સ્ત્રી સારા છે, અને તેથી કરીને તે ખરીદવા માટે જરૂરનો પૈસો પણ અવશ્ય સારો છે. પણ વખત ખરીદ કરવો એ આવરદા ખરીદ કર્યા બરાબર છે !”

કેટલાક માણસો પૈસાને એટલા માટે પ્રીતની ગણે છે કે જો પાસે ધન હોય, તો પછી પૈસા મંજૂરી કાળજી રાખવાની તથા ટ્રિકરમાં પડવાની જરૂર રહેતી નથી. પૈસા સંપત્તિ તથા ધર ખતનાની ભાંજગડમાંથી મુક્ત રહેવાથી તેઓ પોતાના કૌવતનો તથા પોતાની વિચાર શક્તિનો ઉપયોગ બીજા વિષયો ઉપર એકાગ્રતાથી કરી શકે છે. વળી સાધન સંપન્ન માણસો

સ્વતંત્રતાના સુખનો દહાવો યથેચ્છપણે લઇ શકે છે, તેઓ પોતાની વટ અને પોતાનો ટેક જાળવી શકે છે; અને તેમને કોઈના ઓશિયાળા થવા વાશે આવતો નથી. ખીજી રીતે જોઈશું તો ગરીબાઈ માણસના સદ્ગુણ અને સ્વતંત્રતાનો કટો શત્રુ છે. ગરીબાઈ આવતાં કેટલાંક સદ્ગુણોને નામે જળ મૂકવું પડે છે, અને કેટલાંક પાળવા મુશ્કેલ પડે છે. બેકને કહ્યું છે તેમ ઠાલી કાચળી ટટાર ખડી રહી શકતી નથી. તંગીમાં આવી પડેલો માણસ લાલચોનો ભોગ વહેલો થઈ પડે છે. જીવનના કેટલાંક માર્ગ, ઉદ્યોગનાં કેટલાંક સાધન તથા કેટલાંક રોજગાર એવા હોય છે કે તેમાં એક બાજુએ મહેનતના પ્રમાણમાં પૂરતું ઇનામ મળતું નથી, અને ખીજી બાજુએ અયોગ્ય ધન મેળવી લેવાની ધણી સુગમતા હોય છે, તેવા સંજોગોમાં નિર્ધન માણસને પોતાનું પ્રમાણિકપણું જાળવી રાખવાની ધણી મહેનત પડે છે અયોગ્ય માર્ગે ધન મેળવવું એનો અર્થ કાંઈ ફક્ત જોલજોલા કરાવે અને ફાજદારી કાયદાની સત્તામાં સજા સપડાવે એવી રીતે ધન મેળવવું એટલોજ થતો નથી. ધન મેળવવાના કેટલાંક અયોગ્ય માર્ગકાયદાની સત્તાની તેમજ લોકલજ્જના ઠપકાની પણ બહાર રહી જાય છે, અને કેટલાંક તો રૂઢીના પ્રતાપ વિહિત ગણાઈ ગયા હોય છે; સંપત્તિ અવસ્થા ધનના લોભની સામે ઢાકરૂપ થઈ પડે છે એમ તો કાંઈ નથી જ, કારણ કે ધણી શ્રીમંત માણસો પણ અન્યાય માર્ગે ધન મેળવવામાં પાછા પડતા નથી, પણ એટલું તો ખરુંજ છે કે તેને લીધે લાલચોનું જંતર નરમ પડે છે. તંગીને લીધે માણસના ઉપર જે દબાણ રહે છે, તે સાધન સંપત્તિ માણસોના ઉપર હોતું નથી. ખાવા પીવાના સાંસા પડતાં ધણી પ્રમાણિક માણસો ભ્રષ્ટ થયાના, તથા દારિદ્ર્યનું દુઃખ નહિ સહન થવાથી ધણી પતિવ્રતા સ્ત્રીઓએ પોતાના જિયળનો ભંમ થવા દીધાના અનેક દાખલા આપણા વાંચનામાં તથા સાંભળવામાં આવે છે.

આથી કરીને ધનનો તિરસ્કાર કરવો એ વાજબી નથી. વળી સંપત્તિનો સદુપયોગ કરવામાં આવે તો તે એક મોટા આશ્ચર્ય સમાન થઈ પડે છે. પણ જો તેનો દુરુપયોગ કરવામાં આવે તો તેથી હાનિજ છે. ધણી

માણસા યધી આવક ખચ્ચી નાખીને સંપત્તિ અવસ્થાથી મળતા લાભ ગુમાવી ખેમ છે. જે માણસ એક ધરનું ખર્ચ સારી રીતે નિભાવી શકે છે તે એ ધર રાખવાના લોભમાં પડે છે, એટલે ગુંચવણમાં પડ્યા બગર રહેતો નથી. સંપત્તિ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવા જેવું નશીબ ધના માણસોનું હોતું નથી એ રાત ખરી છે. પણ તેમની સમ્યા સહેલાઈથી વધારી શકાય તેમ છે. ધણી વખત તો નાની ઉમ્મરમાં મળેલા વારસો એક બે વરસમાં જીગાર તથા રંડીખાણના કુચ્છદંડમાં પડી ઉડાડી દેવામાં આવે છે, અને પછી આખો જન્મારો પરતાવો કરવો પડે છે. ધણી વખત તો ત્રીજી પેઢીએ ચાખખું ચમકે રહે છે, કારણ કે પુંછવાળા માણસને ખર્ચાળપણાની તથા મોજ-શોખમાં ગુલતાન થવાની ટેવો સહેલાઈથી પડે છે, તેથી કરીને આવકનો વધારો ક્યાં ધસડાઈ જાય છે તેનું તેને જ્ઞાન રહેતું નથી. વાસ્તવિક રીતે જોતાં શ્રીમંતાઈ અગર ગરીબાઈનો આધાર આપણી માલમતાના સમૂહ ઉપર રહેલો નથી, પણ જરૂરીયાતોના સંબંધના આપણા વિચારોના શાણપણ ઉપર રહેલો છે. ‘જે માણસનું ખર્ચ ઉજ્જ કરતાં વધારે છે, તે પૈસાદાર નથી, અને જેની આવક ખર્ચના કરતાં વિશેષ છે તે ગરીબ નથી’ કારણ કે મિતવ્યય એ જાનેજ એક મહેસુલ છે. ‘ત્રેવડ એ ત્રીજાં લાભ છે.’ પૈસા બચાવવો એ પૈસો મેળવ્યા બગબગ છે. વળી મિતવ્યય એ સાચવટ, સ્વતંત્રતા અને સ્વસ્થતા એમનું માથાપ છે; અને તનદુસ્તી નિયતવૃત્તિ અને આનંદવૃત્તિ એ તેની બેના છે. આવી કરીને દરેક માણસે પાતાના પેદાશના પ્રમાણમાં ખર્ચ રાખવો જોઈએ, અને પેદાશના કરતાં એ છુટું ખર્ચ કરશે તેજ સંપન્ન અવસ્થાથી મળતા બધા લાભને ઉપભોગ પૂરપૂરો લઈ શકશે.

એક લખકે અલંકારિક શબ્દોમાં કહેલું છે કે, ‘પ્રમાણિતપણું અને ઉદ્યોગ એ બેને તારા હમેશના સાથી કર અને તારી ચોખ્ખી આવકથી ઓછામાં ઓછા એક પાછ પણ ઓછું ખર્ચ કર, આમ થવાથી તારા ખીસ્સામાં ખાટના પોઠાર નહિ ઉઠે, તારે લેણદારના મુખના અપશબ્દ સાંભળવાનો વખત નહિ આવે, તારી તારા ઉપર તૂટી પડશે નહિ, છુટા તને ખાશે

નહિ, કુંગાલિયત તને કરડશે નહિ, અને તારા અંતઃકરણના પ્રત્યક ભાગમાં આનંદના અંકુર પુટશે. માટે હે મનુષ્ય ! આ નયમને આલિંગન આપ અને સુખી થા. તારા હૃદયમાંથી ખંદરૂપી કંડા જવનના ઝપાટાને દેશાનકાલ કર અને સ્વતંત્ર હંદગી ભોગવ; ત્યારેજ તું ખરો માણસ થઈશ; અને ત્યારેજ તવંગરને જોઈ તારે મુખ સંતાડવું નહિ પડે; તથા દ્રવ્યવાનની સામે ઉભા રહેતાં ' હું તુચ્છ છું ' એવી શરમની લાગણી તારા તેજનું હરણુ નહિ કરે. કારણ કે સ્વતંત્રતા એ તને તથા એક મદાધ શ્રીમંતને એક મરખા ભૂમિ ઉપર લાવી મૂકે છે. માટે હે પુરૂષ ! વિચાર થા, ડહાપણ વાપર. ઉદ્ધોગને પ્રભાતથી તારી સાથે ચાલવા દે, અને સાયકાળે આરામ લેવાને સમય થાય ત્યાં સુધી તારી સેવા કરવા દે, સદ્ગૃહિતને તારા પ્રાણવાયુને સ્થાને સ્થાપ- અને તારાં સધળાં ખરચ પત્યા પછી તારી પાસે ઓછામાં ઓછી એક પાઈ પણ શિલક રાખવાનું કદી પણ ભૂલીશ નહિ, ત્યારેજ તું સુખરૂપી લક્ષ્યને પહોંચી શકીશ, અને સ્વતંત્રતા એ તારી હાલ અને બખ્તર થશે ત્યારે જ તારો આત્મા ટટાર ચાલશે અને ધનાઢ્ય પ્રક્રોધનવાન છે એટલાજ કારણ- સર નમનને પાત્ર છે એવો વિચાર તાના મગજ ની પ્રવેશ કરવા પામશે નહિ. તેમજ હીરાજડિત મણિમુદ્રાવાળા અવળાએ વળે હાથે થયેલું છે, માટે જળા જવું જોઈએ, એવા વિચારને જ તેમણે કરેલું અપમાન સહન કરવાની તારે જરૂર નહિ પડે.

તેમ છતાં એક રીતે જોવા જઈશું તો પોતાના ખર્ચ અનેક હદમાંજ રાખવાની માણસની શક્તિ સંપૂર્ણ રીતે રાખી નથી. સંસાર ચક્રવર્તી દરેક માણસને પોતાના દરજ્જા તથા મોખાના પ્રમાણનાં રૂઠાં વગરનાં ખર્ચ રાખવો પડે છે, સાધારણ રિયાતવાળો માણસ થોડી પુણ્યનાં સંસારના સધ- ળાં સુખનો દાવો લઈ શકે છે, પણ તેના દશ ગણા પુણ્યવાળા ઉમરાવ વર્ગના સદ્ગૃહસ્થને પોતાની રિયાતને અંગે એ નાં ખર્ચ રાખવાં પડે છે કે તેને હાથ લેખેનાં સંક્રામણમાં નહે છે તોપણ નાં ખર્ચ પટતી હદમાં રાખવાં, એમાંજ દુનિયાદારીનું ડહાપણ રહ્યું છે. એવા ખર્ચના સંબં- ધમાં લોભાના વિચારમાં પણ તફાવત હોય છે. એક કામના લોભ જે ખર્ચ

આવશ્યક ગણે છે, તેને ખીજી કામના લોકો નિરર્થક ગણે છે. એકંદર રીતે જોતાં તેમનો આધાર શાણપણું અને દૂરંદેશીપણા ઉપર અગર મૂખાંધ અને ઉઠાઉપણાના વિચાર ઉપર રહેતો નથી, પણ લોકોના આશય અને તેમની અભિરૂચીઓ ઉપર રહે છે. ખર્ચની બાબતના આપણા તથા અંગ્રેજ લોકોના વિચારોમાં કેટલો બધો તફાવત છે એનો વિચાર કરવાથી આ ખીના વધારે સ્પષ્ટ થશે.

આ વિચારણાને અનુસરતાં જેની પાસે એટલો દ્રવ્ય સંચય હોય કે તેથી તે વર્તમાન કાળમાં તથા ભવિષ્યમાં પૈસા સંબંધી કાળજીથી મુક્ત રહી શકે, તથા વધારામાં જે પોતાનો દરજ્જોને નબાવી શકે, અને પોતાની ઇચ્છા મુજબ છોકરાંને માટે બદોબસ્ત કરી શકે એટલી ચાલુ આવક જે માણસ ધરાવતો હોય તે સંપત્તિની દૃષ્ટિથી જોતાં શ્રીમંત અને સુખી ગણી શકાય. તેની સાથે જો ધડપણમાં આવક વધતી જાય એવી ગોઠવણ થાય તો વધારે સારું. કારણ કે એકંદર રીતે વૃદ્ધાવસ્થા વધારે ખર્ચાળ હોય છે. એ અવસ્થામાં બોગેચ્છા શાંત પડતી જાય છે ખરી, તો પણ સુખચનમાં રહેવાની બરૂર વધતી જાય છે. વૃદ્ધ માણસના ચિત્તની તૃપ્તિ સહેલાઈથી થઈ શકતી નથી, અને ખીજાઓના ઉપર વધારે આધાર રાખવો પડે છે. યુવાવસ્થામાં જે સંકટ ઉપેક્ષા કરવા લાયક લાગે છે, તે ધડપણના વધારે પીડા પાડે છે, તેની સાથે પૈસા સંબંધી કાળજીનું દયાણુ તે વખતે વધારે લાગે છે. વળી પોતાની પૈસા પદા કરવાની શક્તિ નહીં થઈ જાય છે એ વિચારથી મન વધારે પોચું થઈ જાય છે. સંકડામણના દયાણુમાં ગાળવામાં આવેલી જીવાની જીંદગીનો સૌથી ઉપયોગી ભાગ ગણાય છે કારણ કે તેના સંજોગોમાં પડેલા માણસનાં લક્ષણ સારી રીતે ધડાય છે, તેને નિયમિતપણે મહેનત કરવાની ટેવ પડે છે, તથા કરકસર, વ્યવસ્થા, દૂરંદેશીપણું, નિયમિતપણું અને સાદાર્થ વિગેરે ગુણ તેનામાં અનાયાસે દાખલ થઈ શકે છે. તે નાના બાબતોમાં પણ ધણા સુખનો અનુભવ લેવાનું, તથા ધન અને વખતની ખરી કદર કરવાનું શીખે છે. પાછળથી તે ખરેખરો તવંજર અને શોખીન થઈ જાય તોપણ આ ગુણોની અસર સંપૂર્ણપણે નાશુદ્ધ થઈ જતી નથી.

ધનના જથ્થામાં જેમ જેમ વધારો થતો જાય છે, તેમ તેમ સુખના એક આવશ્યક અંગ તરીકેની તેની કિંમત ઝપાટાબંધ હિતરતી જાય છે. થોડી પુણવાળા માણસોની આવકમાં જેમ જેમ વધારો થતો જાય છે, તેમ તેમ તેના સ્વાસ્થ્ય અને આનંદમાં વધારો થતો જાય છે, અને કેટલેક અંશે વાસ્તવ સુખમાં વધારો થાય છે. પણ તવંગર માણસોના સંબંધમાં તેમ બનતું નથી; કારણ કે ચઢાણક દ્રવ્યમાંની થોડોજ ભાગ તેના માલીકને સુખો-પ્રભોગ કરાવવા માટે-સઘળા પ્રદારના સુખના સાધન મેળવી આપવા માટે પૂરતો છે. સુખાનુભવ અને ધર પાછળ થતા ખર્ચ એ એની વચ્ચેના પ્રમાણની વિષમતા હસવા સરખી છે. ઘણી વખત ઘણા ખર્ચથી થોડું સુખ મળે છે અને થોડે ખર્ચે ઘણું સુખ મળે છે. છાશ અને સૂકા રોટલો ખાનાર મજૂર જેટલી તૃપ્તિ અનુભવે છે, તેટલી પકવાન જમનારો શ્રીમંત કદી અનુભવતો નથી. બીલ લોહિના જંગલી નાચથી જેટલા આનંદનો જમાવ થાય છે, એટલો જનસમાજને છક કરી નાખનારો શ્રીમંતો તો દમદમાટ ભરેલા 'બોલ' થી નથી થતો. તવંગર લલનાના ગળામાં પડી રહેલો મોતીનો હાર તેના સુખમાં ઘણો વધારો કરતો નથી, પણ તેમાંના બે ચાર મોતીની કિંમત વડે હિમદા ગ્રંથો ખરીદવામાં આવે તો તેથી ઘણા માણસોને આનંદ અને આશ્વાસન મળે છે. પાઠશાળાના વિદ્યાર્થીઓ અંક ખાલીમાં એકલા મળી વિનોદવાર્તા કરી જે આનંદ મેળવે છે, તેની લક્ષ્યાધિપતિના દીવાનખાનામાં એકલા મળેલા માણસોના મો ઉપરના નુરની સાથે સરખામણી કરીશું તો આપણને દ્રવ્યના મિથ્યા આહંજર સંબંધી સારો બોવ મળશે. તંગીની અવસ્થામાંથી સંપન્ન અવસ્થામાં સંક્રાંત થતાં સ્થાયી સુખમાં અને આનંદોપભોગમાં મોટો વધારો થાય છે; પણ સંપન્ન અવસ્થામાંથી તવંગરની પદ્ધતિએ ચઢવાથી પ્રમાણમાં ખર્ચ વધારે થાય છે. પણ સુખમાં ઘણો વધારો થતો નથી. લક્ષ્યાધિપતિ પોતાના દૈનિક જીવનનું પ્રયત્ન કરશે, અને પોતાને ખર્ચ સુખ કંઈ પળોમાં અને કેવી વસ્તુઓથી પ્રાપ્ત થાય છે, એ નક્કી કરવાની કાશીશ કરશે તો એની ખાત્રી થશે કે ખરો આનંદ તો પરિશ્રમના વખતમાં, પુરતકા અગર વર્તમાનપત્રો વાંચવામાં, મિત્રો સાથેની વાતચીતમાં,

પોતાની પુત્રીઓનું ગાયન સાંભળવામાં, છોકરાં સાથે ખેલવામાં કે પછી રમતો રમવામાં રહેતો હોય છે. ધરને શોભાવનાર સરસામાન તથા વૈભવના પદાર્થો પાછળ થતા ખર્ચના પ્રમાણમાં ગણવું જોઈએ એટલું સુખ કષ્ટ વસ્તુઓમાંથી મળી શક્યું છે, એ વાતની જો તે ચોકસી કરશે તો એને કશું કરવું પડશે કે પુસ્તકો અને આરામ ખુરશીઓ સિવાયના બાકીના સંધના પદાર્થ ખર્ચના પ્રમાણમાં ઘણું જ થોડું સુખ આપે છે.

વરાણસ તથા છાપવાની કળાની શોધ, કેળવણીનો ફેલાવો, સાર્વજનિક પુસ્તકાલયો, મંત્રાલયો, ચિત્રશાળાઓ, અને પ્રદર્શનની મંજ્યામાં થતો જતો વધારો, એ બંધને લીધે જીંદગીના સુખનાં યુગ્મ્ય મુખ્ય સાધનો આ જમાનામાં મજૂર વર્ગના લોકોના ઉપભોગમાં પણ આવી શકે છે, અને થોડી પુંજવાળા માણસો તો તેવાં ધણાં સાધનો પ્રાપ્ત પણ કરી શકે છે. તે વાંચી શકે એવી વધારે પુસ્તકો તેને વાંચવા માટે મળી શકે છે. નાટકશાળા, ગાયન, પ્રવાસ, અને મુગ્યા એ બધાંથી મળતા આનંદ પણ તે થોડા ધણા પ્રયાસથી મેળવી શકે છે. ઉત્તમ ચિત્રકારોનાં ચિત્ર જો કે ઘણું કરીને શ્રીમંત પ્રજ્ઞોજી ખરીદી શકે છે. પણ ચિત્રાલયો અને પ્રદર્શનની મંજ્યા વધવાથી એ આનંદ પણ થોડે ખર્ચે મળી શકે છે. વળી ફોટોગ્રાફની કળા મારફતે ગમે તેવાં સુંદર છબી આનંદુર્ય હિતારી લેવાય છે. તેમ છતાં કેટલીક મેઘી વસ્તુઓ તો શ્રીમંતોજી પંચાદી તથા મેળવી શકે છે; અને 'હું અમુક વસ્તુનો માલીક છું' એવી અદભૂતવાદી પ્રકટતી ચિત્તની તૃપ્તિથી આનંદ સાધાણ સ્થિતિવાળા માણસો જો કે બધી બાબતોમાં ભોગવી શકતા નથી, તે પણ ઘણી વખત એમ પણ બને છે કે જે લોકો શ્રીમંતાઈમાંજ ઉભર્યા હોય છે, તેમને એન્યાજી અને લગ્નકાંઈ ધણો આનંદ થતો નથી, અને જે વસ્તુઓ હમેશાની પરિચિત થઈ જાય છે, તેમની પ્રત્યક્ષ આનંદ આપવાની શક્તિ કમી થઈ જાય છે.

ખોટા ડાળદીમાખ અને ખાલી દમામ પાછળ રહીના બંધનને લીધે જે મોટા ખર્ચ કરવામાં આવે છે તે કદાચ પણ રીતે પસંદ કરવા લાયક નથી. તેને લીધે જનમંડળ ઉપર ઘણીજ જુડી અને તુકશાનકારક અસર

થાય છે. મોટા ખર્ચ ભોગવવા અને પુષ્કળ હાઠમાઠ રાખવા એ શ્રમંતાપના અને ખાનદાનીનાં મુખ્ય લક્ષણ છે એવો વિચાર લોકોમાં જડ થાથી ખેસે છે, તેથી કરીને ખાનદાનીનો ડોળ ખતાવી આપવા માટે લોકોને દેખાદેખાથી વધારે ખર્ચ કરવાની ટેવ પડે છે; અને પ્રત્યેક શ્રમંતાના મનમાં સામા ધણીનાથી વધારે ખા દાન દેખાવાનો તથા તેનાથી વધારે ખર્ચાળ થવાનો ખોટો મમન ભરાય છે. આવી રીતે મમનના માય લોકો ઉડાઉ થઈ જાય છે, અને મોજશોખની પડી છેવટે પાયમાલ થઈ જાય છે.

તેમ છતાં જે તવંગર પુરૂષ બુદ્ધિશાળી હોય છે, અને ખાસ કરીને જે મોટી માફકતો આસામી હોય છે, તે ધનની જુદીજુદી કિમ્મત સમજે છે. શ્રીમંતાને અંગે જે ફરજો અને જવાબદારીઓ રહેલી હોય, ધનવંતને જે ધર્મ અન્યથાના હોય છે, તે તે સારા પેઠે સમજે છે, અને તે ધર્મનું પાલન કરવા ને હમેશાં તત્પર રહે છે. તે પોતાના જીવનનો ધણોજ થોડો ભાગ એનજી જીમાં અને આત્મરંજનમાં ગાળે છે. ને સમજે છે કે મનુષ્યને આત્મરંજન કરતા વધારે મહત્ત્વનાં કામ કરવાના છે, અને તેથી તેનું જીવન ઉપયોગી કામથી ભરપૂર હોય છે કામ શ્રીમંત તો મોટો ખેન્ડર એટલે શરાફ અગર નાણાવટી હોય છે. તે પોતાની પેઢીનાં કારકુનની માફક નિયમિતપણે કામ કરતો માલુમ પડે છે; નને પોતાની પેઢીના વહિવટની ખારીક તપસીનની પણ માહિતી હોય છે એટલું જ નહિ, પણ નાણુ વટમાં તેનો અભિપ્રાય પ્રમાણરૂપ મનાય છે. અર્થશોખ પાકું જ્ઞાન ધરાવતો હોય છે, અને જુદા જુદા રાજ્યાની નાણા મળથી સ્થિત, તથા તેમનો પરસ્પરનો સંબંધ એ બધાથી તે સંપૂર્ણ રીતે વાકફગાર હોય છે. તે ધણા દેશોમાં ભારે સત્તા ભાગવતો હોય છે; અને નાણા બજારમાં બીડ અને અણીના દરેક પ્રસંગે તેના સલાહ લેવામાં આવે છે. તે ધણાં ઉપયોગી અને ફાયદાકારક એવાં સાહસોમાં આગેવાની ભર્યાં ભાગ લેતો હોય છે, અને તેમાંના ધણાં તો જનહિતકારી હોય છે.

વળી બીજી શ્રીમંત જનહિતૈથી હોય છે. તેનો પરાપકાર ધર્માદાનાં કામોને લગતો હોય છે, તેથી ધર્મ સંબંધી દરેક હિલચાલમાં તે ઉત્સાહ

ભર્યો ભાગ લે છે, આવું જીવન સંપૂર્ણ રીતે વ્યવસાયી હોય એમાં નવાઇ નથી. તે ધણી ધાર્મિક અને પરાપકારી સંસ્થાઓનો સુવધાર હોય છે, તેથી કરીને તેમના વહિવટ અને કામકાજ ઉપર દેખરેખ રાખવામાં તેનો વખત અને તેના વિચાર હમેશાં રોકાયેલા રહે છે, અને એ બધી ખટપટ અને ધામધુમમાં ફટલીક વખત તો તે પોતાના ખાનગી કામકાજને પણ વિસારી મૂકે છે.

બીજો શ્રીમંત જીદાજી સ્વભાવવાળો હોય છે. તે સ્વભાવે શરમાળ અને એકાંતને ચહાનારો હોય છે. તેને જાહેરાતમાં આવવાની વધારે રૂચિ હોતી નથી; રાજકીય બાબતો પણ તેને આકર્ષક લાગતી નથી. તે મોટો જગીરદાર હોય છે, તે પોતાની જગીર સુધારવામાંજ પોતાનો ધણો વખત ગાળે છે. તે પોતાની માવજતના દરેક ખેતરની તથા પ્રત્યેક ગામની સ્થિતિની સંપૂર્ણ માહિતી ધરાવતો હોય છે. પોતાની જગીરના કાંઈ પણ ભાગમાં ગેરવ્યવસ્થા ન રહે, અને પોતાના જગીરનો આશ્રય લઈ રહેનાર કાંઈ પણ ખેડુત અગર મજૂર નિર્ધન અવસ્થા ન ભોગવે એની તે ખાસ સંભાળ રાખે છે. તે દેવળો અને દવાખાનાં બંધાવે છે, તથા તેમના આબુ નિભાવને માટે મોટી રકમો ખર્ચે છે, તે સ્થનિક હુન્નર અને નાજારને ઉત્તેજન આપે છે, ખેતીવાડીમાં સુધારા અને અખતરા ક્યાં કરે છે. નહારાં વરસામાં સાંથિમાં ધણી છુટા મૂકે છે, અને એકંદર રીતે ખેડુત વર્ગની સ્થિતિ ઉન્નત કરવાની દૃઢ બાંધત ઉપર પૂરતું ધ્યાન આપે છે. તે પોતાની જગીરના દરેક ભાગ ઉપર જાતે દેખરેખ રાખે છે, અને વાર્ષિક પંદાશ તથા અર્ધના હિસાબનાં સરવૈયાં દરસાવ તેની દૃષ્ટિ નીચે આવી જાય છે. તે મોટી સા- વર્જનિક હાલચાલોમાં ધણી મદદ આપે છે ખરો, પણ તેની પ્રવૃત્તિનો મુખ્ય પ્રદેશ તો તેની જગીર હોય છે.

વળી જે શ્રીમંત પુરૂષ રાજકીય બાબતોમાં શોખ ધરાવતો હોય છે, તે દેશના રાજવહિવટમાં ઉત્સાહભર્યો ભાગ લે છે. ધણી દાલત તથા મોટી જગીર ધરાવનારો માણસ સાધારણ રીતે મોટી લાગવગ ધરાવતો હોય છે અને તેથી તે પાર્લામેન્ટમાં સહેલાઈથી દાખલ થઈ શકે છે; અને જો તે મહેનતુ હોય છે, અને તેનામાં સાધારણ આવડ હોય છે, તો તે મોટા હોદ્દા

પણ ભોગવી શકે છે. આવા પ્રકારનું જાહેર જીવન ગાળવું એ મોટા સ્વાર્થ ત્યાગ અને પરિશ્રમનું કામ છે. ઇંગ્લાંડના ઉમરાવ વર્ગના જે બુદ્ધિશાળી પુરૂષો રાજકીય બાબતોમાં આગેવાનીભર્યો ભાગ લઈ પોતાના જીવનનું સાર્થક કરે છે, તેમના જેવા ઉપયોગી જીવન ગાળનારા અને વખતનો સદુપયોગ કરનારા શ્રીમંતોના દાખલા લાગ્યેજ મળી આવશે; વળી રાજનીતિમાં ગુંથા-યલા રહેવા છતાં તેઓ પોતાની મીઠકતની ગેરવ્યવસ્થા થવા દેતા નથી તેમજ પોતાની સામાજિક તથા સ્થાનિક ફરજો અદા કરવામાં પછાત પડતા નથી. વખતનો તેમજ દ્રવ્યનો સદ્વ્યય કરવાની તેમની કળા, તેમને સાદૃશ્ય આપવામાં વધારે ઉપયોગી થઈ પડે છે.

આગળ જણાવવામાં આવ્યું છે કે દ્રવ્યોપાર્જન એ કોઈ કોઈ સ્વરૂપમાં દરેક મનુષ્યની પ્રવૃત્તિનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હોય છે; પણ સાધારણ રીતે તે કોઈ અન્ય હેતુ સાધ્ય કરવાના સાધન પૂરતો હોય છે. કેટલાક માણસો ઉદર નિર્વાહના સાધન પ્રાપ્ત કરવા માટે દ્રવ્યની ઇચ્છા રાખે છે, તો કેટલાક પોતાની સામાજિક સ્થિતિ ટકાવી રાખવા તથા સુધારવા માટે દ્રવ્યને ખોળે છે. કેટલાક ધડપણમાં મુખર્ગા રહેવા માટે તો કેટલાક પોતાની પાછળ છોકરાને માટે સારો વારસો મૂકી જવા માટે દ્રવ્યનો સંગ્રહ કરવા મહેનત કરે છે; પણ કેટલાક લોકો તો દ્રવ્યોપાર્જનમાંજ પોતાના જીવનનું સાર્થક ગણે છે. ધનનો ઢગલો જેમ જેમ વધતો જાય તેમ તેમ તેમને અધિક અધિક સંતોષ થતો જાય છે, અને તેથી કરીને ‘પૈસા મારો પરમેશ્વર’ કરીને આખો જન્મારો મથન કર્યા કરે છે પણ ધનલોભ એ સર્વ પાપનું મૂળ છે:—

લોભ મહારિપુ દેહમાં, સહુ દુઃખોની ખાણ

નીતિ સુધાતરંગિણી.

ખાજી બધી બાબતોનો અંત હોય છે, પણ તૃષ્ણાનો અંત નથી. સાધારણ પુંજવાળાને લક્ષાધિપતિ થવાની ઇચ્છા હોય છે, અને લક્ષાધિપતિને કરોડપતિ થવાની લાલસા થાય છે. અને એ લાલસાજ માણસને પાપને રસ્તો દારે છે. પણ બેઠને કહેલું છે તેમ ‘માણસને પૈસા કરતાં વધારે ઉમદા વસ્તુનું અવલોકન કરવાનું છે, તેથી પૈસો મેળવવા પાછળ સતત

અન અંચળ વૃત્તિથી મંડ્યા રહેવાથી તેનો ધણો વખત ફાકટ જાય છે, અર્થાત્ દોલત વધારવી એ જીંદગીનું સાર્થક નથી. 'ખીજી વિષય લાલસાઓ વૃદ્ધાવસ્થામાં શાંત પડતી જાય છે પણ પૈસા સંબંધી લોભ બુદ્ધિ તો ઉત્તરોત્તર વધતીજ જાય છે; આથી કરીને લોભવૃત્તિ વિશેષ હાનિકારક છે. દ્રવ્યને લગતી લાલસો વધારે બળવાન અને વધારે મોહક છે; આથી કરીને આપણે આ બાબતમાં ચિત્તવૃત્તિ ઉપર ખાસ દેખરેખ રાખવાની છે. આ વૃત્તિ બળવાન થવા લાગે એટલે ખર્ચના બાબતમાં જરા વધારે ઉદાર જીવ રાખવો, અને પરત્વે વૃત્તિને વિશેષ પોષવી એટલે સમતોલપણું જળવાશે.

દુનિયાના અનુભવ ઉપરથી એમ જણાય છે કે જેમાં ગંભીર પ્રકારનો અને વાસ્તવિક સ્વાર્થત્યાગ સમાયલો હોય એવી સખાવત ધનાઢય પ્રરૂપોના કર્તા ગરીબ માણસોને હાથે વધારે થાય છે. ગરીબ લોકો પોતાની જાતના વ્યવહાર જેમણે જાંચા હશે તેમના લક્ષમાં આ વાત સહેલાઈથી આવી જશે. આમ થવાનું કારણ એમ હોય છે કે ગરીબ લોકો પોતાના જાતના અનુભવ ઉપરથી બીજાના દુઃખ અને બીજાની તંગીના કલ્પના સહેલાઈથી કરી શકે છે, પણ તરંગર માણસોના મન તેવી કસોટીમાં પસાર થયેલા હોતા નથી. કદોખની છોકરી તો ભૂકરીજ દેખી રહેલી હોય છે. ગરીબાઈને અંગે રહેલી વિટંબણાનું રૂંડ સ્વરૂપ શ્રામંત લોકો મમજી શકતા નથી. વળી સાધનમાં ન્યૂનતા થવાનો સંભવ નહિ હોવાથી, ખર્ચ સ્વાર્થજન અંગે રહેલા સંતોષ અને ચિંતના તૃપ્તિના સુખનો સ્વાદ આખવાનાં તેમને તક મળતી નથી. વળી તેમના ઔદાર્યના પ્રવાહને સ્વાભાવિક રીતે વહેતા અટકાવવામાં ખીજી એક ખીના પણ કારણશૂત થાય છે. જે માણસની શ્રામંત અને દાતાર તરીકેના છાપ પડી ગયેલા હોય છે, તેની સખાવતનાં લાભ લેવા માટે હજારો બિલ્લુકા તથા ટોંગી લોકોના ટોંગેટોળાં ઉલટી આવે છે, તેથી તેનું મન પાછું ખંચાય છે, અને તેને પોતાની પરત્વેવૃત્તિને અંકુશમાં રાખવાની જરૂર પડે છે; તેગજ સુપાત્ર કુપાત્ર નક્કી કરવાની બાબતમાં પડવાની તરફી લેવાને બદલે બધાનેજ નાનો વાસવાનું તેને દુરસ્ત લાગે છે. આપણા દેશના લોકો શુભદાનમાં વધારે પુણ્ય સમજીને દાન કરતી વખતે

પોતાનું નામ જાહેર થાય નહિ એવા ગોઠવણ કરી રાખે છે; પણ યુગેપમા તો ધણા લોકો ઢોળી લોકોના ત્રાસમાંથી બચવાની ધારણાથીજ છુપા દાન કરે છે. વળી કેટલાક શ્રીમંતો તો વિવેક વગરની સંખાવતથી ચતા અનર્થ લક્ષમાં રાખીને પણ સંખાવત કરવામાં પાછા પડે છે, અને પરે પકારની દૃષ્ટિથી જોતાં પણ દ્રવ્યનો ઉત્પાદક રીતે કરેલો વ્યય વધારે કલ્યાણકારક છે, એમ સમજીને પણ સામાન્ય લોકો જેને પુણ્યદાન સમજે છે, તેને ઉત્તેજન આપવાની તેઓ ના પાડે છે.

સંખાવત કરવામાં વિવેક વગર વર્તવામાં આવે તો લાભોના કરકસર કરવાનાં, ઘમશીલ થવાનાં, દૂરદેશીપણું વાપરવાનાં, અને સ્વમાન તથા આત્માવજ્જનના ગુણો નાશ પામે છે. આપણા લોકો અજ્ઞાનને સાચી મોટામાં મોટું પુણ્ય સમજે છે; અને આપણે બારણેથી અભ્યાગન ચિમુખ થઈ કાલે હાથે પાછો ફરે, એને આપણે મોટા પાપનું તથા દિણપત લગાડનારું કામ ગણીએ છીએ. આથી કરીને ધણી વખત નો વાચાળ, હાલ્લા અને ઘેર ઘેર ભટકી ભિક્ષા માગનારા મજબૂત બાધાના ભિક્ષુકો, નિરાધાર અને અપંગ ભિક્ષુકો કર્તાં વધારે ભિક્ષા લઈ જાય છે કેટલાક આલિંગી નો લાખ માગવાનો ધંધોજ લમ ખસે છે, અને કોળી તથા વાઘરો લોકો પણ ચરીરે રાખ લગવાને, ગોપીચંદનનાં ટીકાં કરીને, તથા લંગોટી પાડીને, હાથમાં ચીપીયો ઝાલીને અને ઝેળી ભરવીને સાધુને વેષે નીકળી પડે છે દશ પંદર ઘર ભટવાયા પેટાંનું નીકળવાથી તેવા લોકોના મહેનત મજુર પ્રમાણિકપણે પૈસો મેળવવાની ગરજ રહેતી નથી; અને કેટલીક વખત પ્રમાણિકપણે મહેનત કરનાર મજુરના કરતાં પણ તેમનો ઉદર નિર્વાહ વધારે સારી રીતે થતો હોવાથી જાત મહેનત અને આત્માવજ્જનના ગુણ ઉપરથી લોકોનો વિશ્વાસ ઘટી જાય છે અને આગમ તથા અવિચારને ઉત્તેજા મળે છે. આમ થવાથી સંખાવતનો ઉદ્દેશ ઉધો વળે છે, અને ભિક્ષુકવર્ગની સંખ્યામાં વધારો થતો જાય છે. વળી તેવા લોકો ખરા પરસેવાની કમાઈ ખાનારા પ્રમાણિક અને મહેનતુ માણસોના સહભાગી થાય છે, અને તેમના ઉપર એક ભારે બોજાવ થઈ પડે છે. ખરું જોઈશું તો શાસ્ત્રમાં પણ સુગતનેજ દાન કર-

વાર્મા વધારે પુણ્ય ગણેલું છે, અને તેથી જેમનાથી મહેનત કરી શકાય એમ ન હોય, જેમનાં શરીર અપંગ હોય, અને જેઓ ખીજી રીતે આપણી દયા અને સખાવતને પાત્ર હોય, તેમનેજ દાન કરવું જોઈએ. અનાથ અને અપંગ માણસોના સંકટનું નિવારણ કરવું એજ સખાવત અને પરોપકારનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ, તેથી કરીને તે સિવાયના ખીજા ઉદ્દેશથી કરવામાં આવેલી અવિચારી સખાવત એકંદર રીતે દેશને હાનિકર્તા છે એ સ્પષ્ટ છે. બુદ્ધિશાળી શ્રીમંત સખાવતના ખરા માર્ગ શોધી કાઢવા બેસશે તો તેને ધણી મહેનત પડનાર નથી.

ગરીબ લોકોના રોમનું નિવારણ કરવા માટે, તથા મંદવાડમાં સારવાર કરવા માટે દવાખાનાં ખંધાવવાં, તથા તેવીજ ખીજી સંસ્થાઓ સ્થાપવી; હિંમતી અને બુદ્ધિશાળી ગરીબ યુવકોને તેમની શક્તિઓ ખીલવવા માટે મદદ કરવી; કરકસર, જાત મહેનત, અને સદ્કાર્યના ગુણોને ઉત્તેજન આપવાના માર્ગ શોધી કાઢવા; જેમાં મહેનતના પ્રમાણમાં યોગ્ય પારિતોષિક મળવાનો સંભવ ન હોય, એવી જ્ઞાનપ્રાપ્તિની સાદસ ખેડવાની, શોધખોળ કરવાની, અને એવી એવી ખીજી સંસ્થાઓમાં દાખલ થવા માટે લોકોને પેંસાની મદદ આપવી; લોકોની સુખાકારી સુધરે એવી સંસ્થાઓ સ્થાપવા; સમુદ્ર ઉપરની અચર જતાન ઉપરની કોઈ મોટી અનિવાર્ય હોનારતને લીધે રેલાપત્રા સંકટનું નિવારણ કરવાનાં, તથા કોઈ ધંધામાં અજાણ્યા ફેરફારને લીધે પાવ-માલ થઈ ગયેલા લોકોને ફરીથી પગભર થવાના કામમાં મદદ કરવી; એ વગેરે અનેક માર્ગ સમય અને રથગતી જરૂરીયાત પ્રમાણે શોધી કાઢી તેમાં શ્રીમંતોએ પોતાની સખાવતનો પ્રવાહ વાળવો જોઈએ તેજ પ્રમાણે ફળવણી અને ધર્મ એ બે પણ સખાવત માટે ગહોળું ક્ષેત્ર પૂરું પાડે છે. આ ઉપરથી સમજવાનું એટલુંજ છે કે સખાવત કરવામાં એટલી વાત ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે પોતાના પરોપકારથી અવિચાર, દુરાચાર, તથા આળસને ઉત્તેજન મળે નહિ, તથા લોકોના હિંમત કરવાના તથા કરકસર કરવાના ગુણ નષ્ટ થાય નહિ.

છુટક પુણ્યદાન કરવામાં પણ પૂરતી તજવીજ તથા ચોકસી કરી ખરે-

ખર અપંગ, નિરાધાર તથા મહેનત કરવાને અશક્ત હોય, અને બીજી રીતે દાનને પાત્ર હોય તેવાનેજ મદદ કરવી. પણ સુપાત્રની પરીક્ષા કરતી વખતે વધારે સખત ધોરણથી કામ લેવું જોઈએ નહિ. અને અર્થશાસ્ત્રને આગળ ધરીને ધર્માદાના કામમાં બીલકુલ ખર્ચ નહિ કરવું એમ પણ બનવું જોઈએ નહિ. ધણી વખત એમ બને છે કે દરેક ધર્મમાં દોષ અને ખામીઓ જોવાની ટેવવાળો માણસ એકે ધર્મમાં દાખલ નહિ થતાં આખરે નાસ્તિક થઈ જાય છે, તેવીજ રીતે વિવેક વગરની સખાવતથી થતા અનર્થની જેમને ખાત્રી થયેલી હોય છે, તેવા કેટલાક માણસ સુપાત્રને પણ દાન કરતા નથી, સુપાત્રને શોધી કાઢવાની ભાંજગડમાં પડવાને બદલે તેઓ પોતાની નાણાં કાથળીનું મોં ખંધ કરીનેજ બેસી રહે છે. વળી જે સંકટ ભોગવનારે પોતાની મેળેજ પોતાને માથે વહેરી લીધેલાં હોય છે, અથવા તો તેણે દીર્ઘદષ્ટિ વાપરી હોય તો જે સંકટ સહેલાઈથી ટાળી શકાત, એવાં સંકટ તથા એવી આકૃતો સખાવતને પાત્ર નથીજ એમ માનવું ભૂલભરેલું છે; કારણ કે ગરીબ લોકો પાસેથી તરંગરના કરતાં વધારે હિંમતી નીતિ, વધારે દીર્ઘદષ્ટિ અને મનોબળના વધારે બળવાન ધોરણની અપેક્ષા રાખવી એ વાજબી નથી. સારી સમજ અને શુદ્ધ લાગણીને અનુસરીને ચાલવામાં આવશે તો અવિચાર અને દુરાચારને હિતેજન આપે એવી સખાવતોથી અગમ્ય રહેવાય, તથા તેની સામે મનુષ્ય સ્વભાવની સાધારણ ખોડો તથા નબળાઈના સંબંધમાં પૂરતી છુટ મૂકી લાયક માણસોને સખાવતને માટે પસંદ કરવામાં આવે, એવો વચલો માત્ર શોધી કાઢી તેને અનુસરી વર્તન રાખવામાં કાઝ મુરકેલી પડશે નહિ.

આપણા દેશની સ્થિતિ અને જરૂરિયાતો લક્ષમાં લઈ આપણા કુર્જર કવિએ ધનવંત ધર્મ વિષે જે કવિતા કરી છે, તે ધનવંત લોકોએ લક્ષ્ય લેવા જેવી છે:—

“નિર્જળ ગામ નવાણુ ગળાવો, વાવ ફૂવા નદી તીર તળાવો,
શોધી જૂતા ફરી સભ સુધારો, તે ધનના ધણીં ધર્મ તમારો.
ધિંમી રચો રૂડી ધર્મશાળાઓ, જ્યાં નરનારી રહે નબળાઓ,

તે જ ના તન તાપ નિવારે, તે ધનના ધણી ધર્મ તમારે.
 ચાખ્ખી વિશાળ નિશાળ ચણાવે, પાળકને ભરી ભાન ભણાવે,
 ઉમ્મર આપી તણા ઉપકારે, તે ધનના ધણી ધર્મ તમારે.
 આદર્શ વડી આપવશાળા, દુઃખ તજે જન જાત દુખાળા,
 લે સુખ આજક રોગો બિચારે, તે ધનના ધણી ધર્મ તમારે.
 ભાળી ભિખારી દયા ભરી ભાખે, રોટલી નાખી ભિખારી ન રાખે,
 હોય વડાવ ઉદ્યોગ હમરે, તે ધનના ધણી ધર્મ તમારે.
 અંગ ગળેલ જળેલ જ અંધા, ધારી શકે નહિ ધીરજ ધધા,
 એ જન પાલન પૂંછ ઉધારે, તે ધનના ધણી ધર્મ તમારે.
 સંપી સુધારી હરેક શિસ્તો, સૌ સુખ સાજ કરો બહુ સસ્તો;
 નિત્ય ગિયા ન્યો ન નકારે, તે ધનના ધણી ધર્મ તમારે.
 જઈ પરદેશ દુકાન જમાવા, લાખ કળા પર લોકની લાવો;
 હોંસ ધરે નહિ હિમત હારે, તે ધનના ધણી ધર્મ તમારે.

+ + + + +

આ કરિતા જે વખતમાં રચાઈ હતી તે વખતની નિયતિમાં અને
 હાલની નિયતિના ધણી તફાવત પડી ગયો છે, તેથી કરીને દ્રવ્યનો વધારે
 સાગે ઉપયોગ કરવાના બીજા પગ ધણી સારા રસ્તા મળી આવે તેમ છે.
 દેશની સ્થિતિ સુધરવા માટે ઉંચી કેળવણીનો બહેળો પ્રસાર કરવાની તેમજ
 લાયક નિષ્ણદોને બીજા દેશોમાં મોકલી હુન્નર ઉદ્યોગના બજારની તાલીમ
 આપવાની, તથા નાશ પામતા હુન્નરોને ટકાવી રાખવા તથા પગ ભર થતા
 હુન્નરોને સ્પર્ધામાં ટકી શકે એવી સ્થિતિ ઉપર લાવી મૂકવા માટે દ્રવ્યની
 મદદ આપવાની ધણી જરૂર છે, અને શ્રીમંત તથા પરાપકરી પ્રશ્નો એ
 દિશામાં પોતાની દષ્ટિ ફેરવે, તો તેમને હાથે દેશના ઉપર મોટો ઉપકાર
 થવાનો અને તેમના દ્રવ્યનું સાર્થક થવાનો સંભવ છે.

દેશમાં શ્રીમંત લોકોની સંખ્યા મોટી હોય તેથી દેશને સામાન્ય રીતે
 કાયદો છે કે એ-કાયદો તેના સંબંધમાં નીતિશાસ્ત્રકારો અને અર્થશાસ્ત્રકારો
 વચ્ચે મોટો મતભેદ છે. અર્થશાસ્ત્રકારો આજ સુધી એમ માનતા આવ્યા

હતા કે દ્રવ્યને એક રેકુલે ખેંચી લાવવાના કામમાં સહાયબૂત થાય એવા કાયદા તથા એવી સંસ્થાઓને વિશેષ જાણવા આવવું જોઈએ. અનિયંત્રિત સ્પર્ધા, અને એક સરખા કાયદા એ બે મારફતે આ ઉદ્દેશ પાર પાડવાની તેઓ ધારણા રાખતા હતા. આવી પદ્ધતિનું પરિણામ એવું આવે કે તેથી શ્રીમંત વર્ગ પાસે અઠળક પૈસા ભેગા થાય, અને બીજી બાજુએ ગરીબ વર્ગ વધારે નિર્ધન થતો જાય, એટલે કે દ્રવ્યની વહેંચણી વધારે અસમાન થાય, એ વાત જો કે તે લોકો કબુલ રાખતા હતા, પણ તેની સાથે તે એમ પ્રતિ-
પાદન કરતા હતા કે મહેનતનો મુસારો, પદાર્થોની ખરીદી, અને ઉદ્યોગ દુનનરને લગતા સાદસ એ બધાની મારફતે શ્રીમંત લોકોને પસંદ સમગ્ર જનસમાજમાં છુટક છુટક વહેંચવાનો અને તેથી કરીને એકંદર રીતે જે દેશમાં પૈસાદાર વર્ગ વધારે, તે દેશ સૌથી વધારે આબાદ થવાનો; કારણ કે સાધારણ રીતે આપણા દેશમાં એવું આવે છે કે જે દેશના લોકો ઉદ્યમગીત હોય છે, ત્યાં જો ઉપલો વર્ગ વધારે પૈસાદાર હોય છે, તો વચ્ચે વર્ગ પણ આબાદ હોય છે, અને ગરીબ લોકોને મહેનતનો મુસારો પણ સારો મળે છે. આ અર્થશાસ્ત્રકારો એ પ્રતિપાદન કરતા હતા કે સ્વનંત્રતાનો માર્ગ એજ હમેશાં ઉદ્યમગીતનો માર્ગ હોય છે, અને તેથી ઉદ્યોગ દુનનરતા વિકસના મા-
ર્ગમાં પ્રતિબંધ નાખવાના કાયદાના સવળા કેશીશ તરફ તે લોકો અવિ-
શ્વાસની દૃષ્ટિથી જતા.

હાલના જમાનામાં વિચારોએ જુદુંજ વલણ પકડ્યું છે. હાલ એમ કહેવામાં આવે છે કે જુના વખતના અર્થશાસ્ત્રવંતોએ દ્રવ્યની વહેંચણીના કરતાં તેના મતલબ ઉપર શેષ લક્ષ આપતા હતા. અનુભવના અમ જ-
ણાયું છે કે યુરોપના જે દેશોમાં ઉદ્યોગ અને વેપારના મોટા સાદસ કરતાં કરકસર અને સ્થિર મહેનત વડે દ્રવ્ય ગ્રંપાદન કરવાનો વધારે વહિવટ છે, તેમજ જ્યાં મોટા શ્રીમંત થોડા હોય છે, અને અત્યંત નિરાધાર માણસો પણ થોડા હોય છે તથા જ્યાં મોજશીખ ભોગવનારા માણસો થોડા હોય છે, પણ સાધારણ રીતે મોટા ભાગ સંજ અવસ્થાના સુખ ભોગવતા હોય છે, ત્યાંના લોકોના સામાન્ય સુખની તથા નાતિના ધોરણના સપાટી વધારે ઉંચી

હોય છે. જે જે દેશ વધારે પૈસાદાર હોય છે, ત્યાં કંપનીઓના વહિવટમાં ઘોટાળો, હઠ ઉપરાંતની સ્પર્ધા, ઉડાઉપણાના અને ધણી વખત હાનિકારક મોજ શોખ, સાવજનીક ફંડના વહિવટમાં અપ્રમાણિકપણું, અને એકંદર રીતે નીતિની ખામતમાં શિથિલતા, એ બધું વધારે નજરે પડે છે. વળી કેટલાક લોકો તો દ્રવ્યની અતિશય લાલસામાં રીતભાત, અને સધળું વિસરી જાય છે. એ બધું ગમે એમ હોય પણ સ્વતંત્ર, પ્રજાસત્તાક અને હુન્નર ઉદ્યોગ ઉપર આધાર રાખનારા દેશોમાં દ્રવ્યની વહેંચણીના સંબંધમાં અસમાનતા તો હમેશાં રહેવાનીજ; એક બાળુએ અત્યંત શ્રીમંત પુરૂષોનો વર્ગ ખડો થવાનો તો બીજી બાળુએ કેટલાક લોક તદ્દન નિર્ધન અને કંગાલ રહેવાના, તેમજ જે લોકો શ્રીમંત થવાના તેમાંના કેટલાકનાં જીવન તપાસીશું, તો અયોગ્ય માર્ગે અપ્રમાણિકપણે દ્રવ્ય મેળવી પૈસાદાર થવાના ધણા દાખલા મળશે. પણ આવો વર્ગ ધણો નાનો હોય છે. જીવનનાં બીજાં મોટાં સાફદ્યની માફક ધણું દ્રવ્ય મળવાનો અને મોટા લક્ષ્યાધિપતિ થવાનો ધણો આધાર હુશિયારી, સદાયરણુ, અને સારા નસીબ ઉપર રહે છે, અને તેમાં અપ્રમાણિકપણાનો પાસ બેઠેલો હોતો નથી એકંદર રીતે આવી ખામતોમાં, અમુક માણસની પાસે કેટલો પૈસો છે, એ પૂછવા જેવું નથી, પણ તેણે તે કેવી રીતે મેળવ્યો છે, અને તેનો વ્યય તે કેવી રીતે કરે છે, એજ પૂછવા લાયક પ્રશ્ન છે. જે પ્રમાણિકપણે દ્રવ્ય સંપાદન કરવામાં આવે અને તેનો સફળ વ્યય થાય તો દેશમાં જેમ તવંગર માણસોની ગંજ્યા મોટી તેમ વધારે સારું. સાધારણ રીતે આપણે એમ માનીએ છીએ કે લક્ષ્મી ચંચળ છે, અને તેને એક ઠેકાણેથી બીજા ઠેકાણે જતાં વાર લાગતી નથી. એ વાત ખરી હોય કે ખોટી પણ એટલું તો ખરુંજ છે કે ધન ત્રણ માર્ગે જતું રહે છે; દાન, ભોગ અને નાશ એ ત્રણ ગતિઓ દ્રવ્યની થાય છે; તેમાં જે દાન કરતો નથી, અથવા તો પેતે ભોજવતો નથી, તેની ત્રીજી ગતિ થાય છે, એટલે તેનું ધન ચોરી, લદાય, લુંટ વગેરે માર્ગે નાશ પામે છે. દાન અને ભોગ એ બે માર્ગમાં દાનનો માર્ગ ઉત્કૃષ્ટ છે એમાં બીલકુલ સંશય નથી. મોજ શોખ અને મિથ્યા આકંઠરમાં ખરચેલું ધન નશામું જાય છે; ખોટી મોટાઈમાં તણાઈને, અને

ખીજની દેખાદેખીથી જે ધન ખરચાય છે તે પણ અનુપાદક માર્ગે જતું રહે છે, એટલુંજ નહિ પણ તેથી જનસમાજને ખીજ ધણી રીતે નુકસાન થાય છે. કરજથી થતા ગેરફાયદાનું વર્ણન કરવાનો આ પ્રસંગ નથી. પણ દેવું કરીને નાતવરા કરવા અને કુલણજીની માફક હાંસીને પાત્ર થવું, એના જેવો દ્રવ્યનો ખોટો ઉપયોગ અને એના જેવી મૂર્ખાઈ ખીજ એક નથી. પૈસાવાળાએ પણ દ્રવ્યનો વધારો સારો ઉપયોગ કરવાના ખીજ ધણા માર્ગ છતાં વાઢવા કહેવરાવવાની ખાતર અથવા તો ખોટા મમતને વશ થઈને નાંતો જમાડવામાં પૈસા વાપરવા એ ડહાપણનું કામ નથી. આપણા દેશમાં નાતવરા કરવામાં વપરાતા પૈસાનો થોડો હિસ્સો પણ અર્થશાસ્ત્ર માન્ય રાખે એવા કોઈ ઉત્પાદક માર્ગે ખરચાતો હોય તો દેશને કેટલો બધો ફાયદો થાય ? દેશની નિર્ધનતામાં કેટલો બધો ઘટાડો થાય ? દેશનો કારીગર વર્ગ કેવો આબાદ થાય ? અને કેળવણીનો કેટલો બધો ફેલાવો થાય ?

સુધરેલા દેશોમાં ધણા શ્રીમંત લોકો પોતાનો પૈસો સદામાં વાપરી પરવારી બેસે છે; પણ એકંદર રીતે સાર્વજનિક અને લોકોપયોગી કામોમાં ધણો પૈસો ખરચાય છે. આ બાબતમાં પણ બારીક તપાસ કરીશું તો જણાશે કે માણસોને પરોપકારના કામમાં પ્રેરનાર હેતુ વિવિધ પ્રકારના હોય છે. ધણી પુંજીવાળા શ્રીમંતોને પરોપકાર કરવામાં ધણો સ્વાર્થત્યાગ કરવો પડતો નથી. અને તેમને લોકકલ્યાણના માર્ગમાં રનાર કારણ ધણું હોય છે. કેટલાક તો કીર્તિની આશાથી દુનિયામાં નામના મેળવવાની ખાતર, અને પોતાનું નામ કાયમ રાખવાની ધારણાથી ધર્માદાનાં કામ ઉપાડી લે છે. વળી ઈંગ્રાંડ જેવા દેશમાં તો ધર્માદાના કામમાં આગળ પડવું, અને લોકોપયોગી કામોમાં પુણ્ય પૈસા ખરચવા, એ જનસમાજમાં દીપી નીકળવાનો એક સહેલામાં સહેલો અને ટુંકામાં ટુંકો રસ્તો છે: કારણ કે તેને લીધે હલકા કુળના તેમજ સારી રીતભાત વગરના માણસો પણ જનસમાજના આગેવાનોની સાથે સંબંધમાં આવી શકે છે. વળી અયોગ્ય માર્ગે ધન મેળવ્યું હોય, તેનું કલંક ધોઈ નાખવાનો પણ એ એક ઉત્તમ ઉપાય છે. તેમજ પરોપકારના કામમાં ફિદિ, દેખાદેખી અને ચડસાચડસી અગર મમતનો હાથ પણ ઝોછો હોતો નથી,

અને તેમને લીધે ધણા માણસો પરાપકાર કરવા તૈયાર થઇ જાય છે. તેમ છતાં ધણા માણસો એવા પણ નીકળી આવે છે કે જેમના પરાપકારમાં સ્વાર્થનો અંશ બીલકુલ હોતો નથી, જનસમાજનું કલ્યાણ કરવા સહાયબૂત થાય, અને લોકોને મોટા તથા સ્થાયી ફાયદો થાય એવી રીતે ધનનો વ્યય કરવો, એજ તેમનો ઉદ્દેશ હોય છે. તો પણ આપણે એટલું તો જોઈએ છીએ કે જો પરાપકારમાં સ્વાર્થનો અંશ ભળતો નહોય, તો ધણાજ થોડા માણસો પરાપકારના કરનારા મળી આવે.

પ્રકરણ ૯ મું.

લગ્ન.

જીવતરનું ધણુંજ અગત્યનું કામ લગ્ન છે. મનુષ્યને સારી સ્ત્રીના જેવું મોટું સુખ બીજું એકે નથી, અને ખરાબ સ્ત્રીના જેવું મોટું દુઃખ પણ એકે નથી.

અનુકૂલા ગૃહે भार्या किंतस्यत्वपरैः सुखैः ।

प्रतिकूला गृहे भार्या किंतस्य त्वपरैः सुखैः ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:-જેના ઘરમાં અનુકૂળ સ્ત્રી છે, તેને બીજાં સુખની શી જરૂર છે; અને જેનાં ઘરમાં પ્રતિકૂળ સ્ત્રી છે, તેને બીજાં સુખ શા કામનાં છે ? ”

રોનિલ કહે છે કે, સુખી લગ્ન એ જીવંતાનીની નવીન શરૂઆત છે, સુખરૂપ અને ઉપયોગી થવાને માટે નવું પ્રારંભ સ્થળ છે; આપણા ગત-કાળને તેની સર્વ મૂર્ખાઈ તેમજ ગુન્હા અને બૂલો સાથે હંમેશને માટે આપણી પછવાડે ધણેદૂર મૂકી દેવાની, અને જે ભવિષ્ય આપણી આગળ ખુલ્લું થાય છે, તેમાં નવી આશાઓ, નવી હિમ્મત અને નવી શક્તિથી આગળ વસવાની એકજ વખત મળતી તે એક મોટી તક છે. સુખી ઘર એ સ્વર્ગનો એક અચ્છો નમુનો છે.

બેશક, લગ્ન એ મનુષ્યના જીવનનો સૌથી ઉપયોગી બનાવ છે, તેનાં

પરિણામ અત્યંત દીર્ઘગામી હોય છે, અને ધણી વખત તો તેને લીધે માણસના જીવનનું આખું સ્વરૂપ જ બદલાઈ જાય છે. લગ્નના બીજાં બધાં પરિણામ મને એવાં હશે, પણ એટલું તો ચોક્કસ છે કે તેને લીધે માણસ બદલાયા વગર રહેતો નથી. તેની શુદ્ધિ, તેનું વર્તન, તેનું સુખ, દુનિયાના સંબંધની તેની સમજ અને જાવના, એ દરેકના ઉપર તેની માઠી અમર સારી અસર થોડે ઘણે અંશે થાય છે જ. તેને અંગે એવી જવાબદારી, આશા અને ઉમેદ, ઠાળજી, શોક, આનંદ, અને કરજો વળગેલાં હોય છે, કે તે તેના સ્વભાવ અને જીવનક્રમમાં મોટા ફેરફાર કરી નાંખે છે.

લગ્ન જેવો કદી તૂટે નહિ એવો અને ધણા મહત્ત્વવાળો સંબંધ જોડવામાં લોકો કેટલી બધી બેદરકારી વાપરે છે, કેટલા બધા અજ્ઞાનથી અને કેટલા ઝોછા અનુભવથી લોકો તેમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, એ નવાઈ જેવું છે. આપણે તો વળી લગ્નને ‘પવિત્ર ગાંઠ’ સમજીએ છીએ. લગ્નને આપણે ઇશ્વરની આજ્ઞાનું અનુસરણ અને ધર્મનું બંધન ગણીએ છીએ. સુધરેલા દેશના લોકો લગ્નને એક કરાર સમાન ગણે છે, તેમ છતાં ધર્મની વિધિ મારફતે એ કરારને પવિત્ર બનાવવામાં આવે છે. આપણાં લગ્ન કોઈ રીતે રદ થઈ શકતાં નથી; અને તેનાં બંધન બીજાં કાલમાં પણ કાયમ રહે છે એમ આપણે સમજીએ છીએ, તેમ છતાં લગ્નની બાબતમાં આપણા લોકો જેટલી બેદરકારી વાપરે છે, તેટલી સંસારના બીજાં હલકા વ્યવહારમાં પણ બતાવવામાં આવતી નથી. આપણા દેશમાં છોકરાંને પરણાવવાનું કામ માતાપિતા માથે હોય છે, અને દીલગીરી સાથે જણાવવું પડે છે કે છોકરાંનાં સુખ સિવાય બીજાં ધોરણે તેઓ વર્તે છે. લગ્નની બાબતમાં માતાપિતા દરમિયાન ગિરિ હાનિકારક જ છે, અને સ્ત્રી પુરૂષ પોતાની પસંદગીથી વિવાહ કરવાનો વહિવટ સર્વ રીતે સારો જ છે, એવું આ ઉપરથી સમજવાનું નથી. પણ જે બંધન કોઈ દિવસ તૂટે એવું નથી, તથા જેનાં પરિણામ આખી ઉમર તથા પાછળની પેઢીઓ સુધી પણ પહોંચવાનાં હોય છે, એવાં બંધનમાં બે મનુષ્ય પ્રાણીને બાંધવાનાં કેટલી બધી જવાબદારી રહેલી છે, તેનો સંપૂર્ણ વિચાર કર્યા સિવાય, ધણાં માતાપિતા પોતાનાં બાળકોને તેમની બાસ્તવસ્થામાં જ

ફક્ત પોતાના મનોરથ પૂર્ણ કરવા, કે જેમ ગમે તેમ કરી સંસારનો ભાર ઉતારી દેવાનો લેવા, કે પૈસાના લોભથી તેમનો વિવાહ સંબંધ કરે છે, અર્થાત્ લાકડે માકડું વળગાડીને ઢીંગણા ઢીંગણીનાં લગ્ન કરે છે, એ બધું ખેદકારક છે. પુત્ર પુત્રીનો વિવાહ એ કેવળ આપણી સુખ સાહેબીને માટે છે એમ ન સમજતાં દંપતીના સુખાર્થે છે, અને તે ઉદ્દેશ પાર પડે એવી યોજના કરવાની આપણે માથે જવાબદારી છે, એ મામાપોએ ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરનું છે.

યોગ્ય ઉમ્મરે પહોંચ્યા પછી કેવળ સ્વેચ્છાથી વિવાહ સંબંધ જોડનારાં તરફથી સ્ત્રી પુરૂષો પણ ઘણી વખત સૌંદર્યથી અંજાઈ જમને, તથા આકર્ષિત પ્રેમના બંધનમાં પડીને એક બીજાની સાથે લગ્નનો સંબંધ જોડી દે છે; કેટલાક પૈસાને માટે પરણે છે, તો કેટલાક કુળ અને દરજ્જાની લાલચે લગ્ન કરે છે. અમુક પુરૂષ અગર સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરવાથી આપણી જીંદગી ઉપર કેવી અસર થશે, તેનો તેમને બીજકુલ ખ્યાલ હોતો નથી, પણ તેઓ એમ ધારે છે કે આપણે એ અવસ્થામાં ટેવાઈશું અને નિભાવી લીધા સિવાય છુટકો નથી એવા નિશ્ચયથી વર્તીશું, એટલે સૌ સારાં વાનાં ઉતરશે. કેટલાક માણસો સંતતિની ઇચ્છાથી પરણે તો કેટલાક અવિવાહિત જીવનની વિટંબણાઓમાંથી મુક્ત થવા માટે, અને કેટલાક પરણવાના કોડ પૂરા કરવા માટે લગ્ન કરે છે, પણ લગ્ન કરતી વખતે આગળ પાછળનો વિચાર કરવા થોભતા નથી.

સ્વિવફ્ટનું એક શાણપણ ભરેલું વચન છે કે જો સ્ત્રીઓ પાશ ચુંથવાની કળા શીખવા કરતાં પાંખરાં બનાવવામાં નિપુણતા મેળવવા ઉપર વધારે લક્ષ આપે, તો દુનિયા ઉપરથી દુઃખી જોડાંની સંખ્યા કમી થાય, એટલે કે સ્ત્રીઓ પોતાના સૌંદર્ય અને લાવણ્યના પ્રભાવથી પુરૂષોને મોહપાશમાં નાંખવાની, અને તેમનાં મનને આકર્ષણ કરવાની કળા સારી પેઠે જાણે છે. તેમજ પુરૂષોનું મન હરણ કરી લે એવા ગુણ પ્રાપ્ત કરવા તેઓ વધારે કાળજી રાખે છે, પણ પુરૂષોને તે પાશમાંથી છુટવાનું મન ન થાય એવી લાયકાત મેળવવાની સ્ત્રીઓ ઓછી ઠાણીશ કરે છે; તેથી જો પુરૂષોનાં મન વશ થાય, એવા સદ્ગુણ સ્ત્રીઓ પ્રાપ્ત કરે તો પરણીને પસ્તાવાના દાખબા

ઝોછા અને અને ધરસંસાર વધારે સુખરૂપ બની શકે. ધરસંસારને સુખી બનાવવા માટે જે શુભો આવશ્યક છે તે સામાનું મન આકર્ષણ કરવાના, તેને મોહમાં નાંખવાના, અને આજી નાંખવાના શુભો કરતાં ભુદીજ્ઞ જાતના હોય છે. એક ગ્રંથકારે કહેલું છે કે લગ્નની આગતમાં ‘આખનો સંપૂર્ણ ભરોસો રાખો નહિ, અથવા તેથી મોહ પામો નહિ,’ કારણ કે ‘લગ્ન હાથ અને આખથી કરવાનાં નથી, પણ વિચારશક્તિ અને અંતઃકરણની લાગણીથી કરવાનાં છે. ‘સૌંદર્ય’માં કુટડાપણું, અને વિલક્ષણ પ્રકારની ભુદ્ધિ શક્તિ એ દુનિયાદારીમાં દીપ્તી નીકળવા માટે ધણી ઉપયોગી થઇ પડે છે, એ વાત ખરી છે, પણ વિવાહિત દંપતીના જીવનને સુખી બનાવવામાં તો તે ઉંચો દરજ્જો ભોગવતાં નથી, કેટલીક વખત તો ‘રૂપવતી બાર્યા થતું’ એ વચન સાચું થઇ પડે છે. એક શાણાં પુરૂષના શબ્દોમાં કહીએ તો ‘લગ્ન થતા પહેલાં તો રૂપાળો કાન્તિ, અને ખુશસુરત મુખાકૃતિ બધી વાતે વિજયી થઇ પડે છે; પણ લગ્ન સંબંધ જોડાયા પછી અંતઃકરણ અને ચારિત્ર્ય પોતાનો હિસ્સો માગવા તૈયાર થઇ જાય છે, અને વળી તે થોડા હિસ્સાથી સંતોષ પામતાં નથી.’ પહેલી જીત તો સૌંદર્યની થાય છે, પણ ઉમદા શુભ સિવાય તે જીતનાં ફળ ભોગવી શકાતાં નથી.

ધણી ધણીઆણી વચ્ચેનો સંબંધ ધણો નિકટનો છે, અને તેમને એક બીજા ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખવો પડે છે, તેથી જો બન્નેના હિતનું એકય થયેલું હોતું નથી, તો એકના હાથમાં બીજાને નુકસાન કરવાની ભારે સત્તા રહે છે. આથી કરીને સ્ત્રીની પસંદગીના સંબંધમાં કિમતી શીખામણ આપવી એ સહેલી વાત નથી. તેમ છતાં લૌડ બર્લે નામના ચતુર અને અનુભવી ગૃહસ્થે લગ્ન સંબંધે પોતાના પુત્રને જે ઉપદેશ કર્યો છે તે બ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે, “જ્યારે ઇશ્વરકૃપાથી તને સંસાર સુખ પ્રાપ્ત થવાનો વખત આવે ત્યારે મોટી હુશિયારી તથા દૂરદષ્ટિ વાપરીને તારે માટે સ્ત્રીને પસંદ કરી લેજે; તારા સુખ દુઃખનો આધાર તેની પર છે. જેમ યુદ્ધમાં એક વખત ભૂલ થાય તો તે ફરીથી સુધારી શકાતી નથી, તેમજ આ તારા આયુષ્યમાંના મુખ્ય કૃત્યમાં ભૂલ થાય તો તે ફરીથી સુધારી શકાશે નહિ. તે

તપાસવાને પ્રયત્ન કરજે. સારા સ્વભાવની પણ તદ્દન ગરીબ માણસની છોકરી સાથે પરણતો નહિ, તેવીજ રીતે પૈસાને માટે નીચ કુળની કે કદરૂપી સ્ત્રીની સાથે પણ પરણતો નહિ. જે તેમ કરીશ તો લોકમાં તારી અપકીર્તિ થશે, અને તને પણ તેણીનો તિરસ્કાર છુટશે. કુરૂપ કે મૂર્ખ સ્ત્રી સાથે પરણતો નહિ. સ્ત્રી કુરૂપ હોવાથી તારી સંતતિ પણ કુરૂપ થશે, ને મૂર્ખ હોવાથી તારી અપકીર્તિ થશે. મૂર્ખ સ્ત્રી જેવી ત્રાસદાયક સ્ત્રીજ બીજી કોઈ પણ નથી, એમ તારા અનુભવમાં આવશે ત્યારે તને ધણુંજ દુઃખ થશે.”

મનુષ્યે પોતાની ધર્મપત્નીમાં સૌથી પહેલું તો ઉમદા ગુણ અને સારા લક્ષણ એ બે બાબતોને લગતી યોગ્યતા પ્રથમ તપાસવી જોઈએ. તે જાતે શુદ્ધ, પ્રમાણિક અને વિશ્વાસપાત્ર સ્વભાવવાળી હોવી જોઈએ એટલુંજ નહિ, પણ તેનામાં સ્વાર્થત્યાગ અને મનોનિગ્રહ તથા આત્મમંચમનાં ગુણ અવશ્ય હોવા જોઈએ. વળી તે માયાળુ, સમદર્શી, સંતોષી, તથા વસ્તુ માત્રની ઉજળી બાબુ તથા મનુષ્ય માત્રના ગુણ જાંવાના સ્વભાવવાળી હોવી જોઈએ. માનસિક ગુણોમાં વિવેકબુદ્ધિ, કળવકળ, અને વ્યવસ્થા, એ અત્યંત કીમતી છે, અને તે ગુણ સ્ત્રીમાં અવશ્ય હોવા જોઈએ. સ્ત્રીની સુંદર આકૃતિ તેના પતિને હમેશાં આનંદ આપે છે ખરી, પણ તેની તેવી શક્તિ દિવસે દિવસે ઘટતી જાય છે; પણ વિનય અને સારી રીતભાતની મોહક શક્તિ ઠેક સુધી જેવીને તેવીજ રહે છે. તેમને લીધે જીવનની નાની નાની બાબતો અનેક રીતે ઉજળવળ થઈ રહે છે, અને ખર્ચ જોતાં જીવન તો નાની નાની બાબતોનુંજ બનેલું છે. તેમાં નાના નાના મતભેદના તથા નાની બાબતો દરમુજર કરવાના પ્રયંગ ધણા બને છે. વિવાહિત જીવનમાં નૈસર્ગિક બુદ્ધિ શક્તિ કરતાં ઉદાર સ્વભાવની તથા નાની નાની ભૂલો દરમુજર કરવાની શક્તિની વધારે જરૂર પડે છે; શૌર્ય અને સાધુત્વના ઉમદા ગુણો કરતાં આશ્વાસન આપવાની, સહાનુભાવ જતાવવાની, સલાહ આપવાની, તથા સહન કરવાની શક્તિ વધારે લાભકારક થઈ પડે છે. આવી લાયકાત હોય તોજ ગૃહસ્થાશ્રમ સુખી નીવડે છે.

આટલી બાબતો તો સામાન્ય રીતે દરેક લગ્ન મંબંધમાં જરૂરી છે.

પણુ સ્થિતિ અને ધંધા પરત્વે ખીજા કેટલાક વધારાના ગુણની જરૂર પડે છે. જે સદ્ગૃહસ્થ મોટો દરજ્જાનો ભોગવતો હોય છે, અને જેની સ્ત્રીને સંસાર વ્યવહારમાં ધણી સામાજિક ફરજો બજાવવાની હોય છે, તે પોતાની સ્ત્રીમાં જેવા ગુણની અને જેવી લાયકાતની અપેક્ષા રાખે છે, તેવા ગુણ અને તેવી લાયકાત મહેનત મજુરી કરી પેટીયું મેળવનાર મજુરની સ્ત્રીને માટે ભાગ્યેજ કામનાં ગણાશે. પોતાની દેખરેખ નીચેના પેરિશ્વ અગર પરમણાને લગતી જુદી જુદી ફરજોમાં ગુંથવાઈ રહેનારા પાદરીની સ્ત્રીને; જેને ધણા દેશોમાં ભટકવું પડે છે, ધણા સંકટ સહન કરવાનાં હોય છે, તથા પતિ વિયોગના ધણા દિવસ અનુભવવાના હોય છે, એવી સૈનિક અથવા વેપારીની સ્ત્રીને; અત્યંત વ્યવસાયી અને કીર્તિલોભી દરબારી અગર રાજપુરુષની સ્ત્રીને; દિવસનો ધણો ભાગ ધરતી બહાર કામકાજમાં રોકાયેલા રહેનારા ધંધાદારીની સ્ત્રીને; તથા શરીર પ્રકૃતિ, સ્વભાવ, અગર ધંધાને સમજે જે માણસને ધણો વખત ધરમાં ગાળવો પડે છે, એવા માણસની સ્ત્રીને એ દરેકને જુદા જુદા વિશેષ ગુણોની જરૂર પડે છે. કુટુંબને લગતા ખાસ સંજોગોને લીધે પણ કેટલાક ગુણોની જરૂર પડે છે. અવિભક્ત કુટુંબના ધીમ વસ્તીવાળા ધરમાં રહેનારી આર્ય સ્ત્રીના ગુણોની જેની કસોટી થાય છે તેવી કસોટીમાંથી પસાર થવાના પ્રસંગ પાશ્ચાત્ય દેશોની સ્ત્રીઓ ઉપર ગુજરતા નથી; કારણ કે ત્યાં લગ્ન થયું કે તરતજ ‘હુતો હુતી’ માખાપ તથા બાઇબાકુથી જુદાં રહે છે. જે સ્ત્રીને શોક્યની સાથે દલાડા માળવાના હોય છે, અગર એને સપત્નનાં છોકરાં ઉછેરવાનાં હોય છે, તેનામાં કેટલાક ખાસ ગુણ હોય છે; તોજ તેના ધરસંસાર દીપી નીકળે છે. આથી કરીને દરેક પુરૂષે સ્ત્રીની પસંદગી કરતી વખતે આ બાબત પણુ લક્ષમાં રાખવા જેવી છે.

એકંદર રીતે એમ દીકામાં આવે છે કે સ્ત્રી જે સામાજિક સ્થિતિ અને સંજોગોમાં ઉછેરેલી હોય છે, તેમાં અને તેના ધણીની સ્થિતિમાં જે બહુ ફેર નથી હોતો, તો તે જોડું સુખી નીવડતાનો ધણો સંભવ રહે છે. જુદી જુદી કેમો વચ્ચેનાં અગર જુદા જુદા રંગની ચામડીવાળા લોકો વચ્ચેનાં લગ્ન કવચિતજ સુખી માલમ પડે છે, અને જુદા જુદા આચાર

વિચારવાળા જોડાના સંબંધમાં પણ એમજ બને છે. કુલીન અગર શ્રીમંત વર્ગનો પુરૂષ હલકા કુળની અગર ગરીબ ધરતી કન્યા સાથે લમ કરે છે, તો બન્નેની રીતભાત, અને આચારવિચારમાં ઘણો તફાવત હોવાથી બન્નેનાં મન મળતાં ઘણી મુશીબત પડે છે. બીજી જાતનાં કમ્પોર્ડ કરતાં ગુણ અને જ્ઞાનનાં કમ્પોર્ડ ઘણી વખત વધારે દુઃખી નીવડે છે. ગુણ અને જ્ઞાનની બાબતમાં તો ઘણાખરા પરણેલા દિંદુ અને મુસલમાન કમ્પોર્ડાવાળા જ છે એમ કહેવું પડે છે. સ્ત્રી કેળવણીને અભાવે કેળવાયલા છોકરાઓને અભણ કન્યાનું ઝાંખરું વળગે છે. ગુણવાન પુરૂષને ગુણવાન સ્ત્રી મળતી નથી. એથી જે સુખ સુધરેલા દેશોમાં સ્ત્રી પુરૂષનું જોડું ભોગવી શકે છે, તે આપણા દેશમાં કવચિતજ નેવામાં આવે છે. ‘ગૃહ સુખ’ આપણામાં નહિ સરખું છે. અજ્ઞાન અબજાઓ જ્ઞાની પતિની વાતચીતમાં શો ભાગ લઈ શકે, તેમના કારવ્યવહારમાં શી મદદ કરી શકે, કે તેમને શી સલાહ આપી શકે? વિદ્યા વિનાદનો આપણા કુટુંબમાં અભાવ છે. નીતિમય કે ભક્તિ માર્ગના ગાનતાન વડે જે આનંદ અને આત્મોન્નતિ થાય છે, તે આપણા દંપતીને ક્યાં મળે છે? બન્નેના ગુણમાં ને વિચારમાં આશમાન જમીનનો તફાવત હોવાથી તેમનાથી સંસાર સુખનો પૂરેપૂરો દહાવો લઈ શકાતો નથી, અને ઘણી વખત તે તેમના દહાડા દુઃખમાં જાય છે. વિદ્યા ભણેલી કન્યાને અભણ વર માથે ભાગે છે, ત્યારે તેને પણ જોઈએ તેવું સુખ મળતું નથી. આ સ્થળે એમ પણ કહેવું પડે છે કે ઊંચા પ્રકારનાં સંસાર સુખનાં ચિત્ર નવલકથાઓમાં વાંચી જે યુવાન પુરૂષ પોતાના ધરસંસારમાં પણ તેવા સુખની આશા રાખે છે, તેને નિરાશ થઈ પાછા પડવું પડે છે, અને તેના ચિત્તમાં હમેશાં અમં-તોષ રહ્યાં કરે છે, તેથી જો આડે માર્ગે ના ચઢે તો તેનું સહભાગ્ય સમજવું. આથી કરીને ગુણનાં કમ્પોર્ડ વિષે નવલસારામે જે ગરબી બનાવી છે તે આ સ્થળે અસંગત નહિ ગણાય.

“કેવું આ કમ્પોર્ડું તે કહેવાય, દેશિ કહોને તમે કેવું આં

પુરૂષ તો ભણ્યો ને ગણ્યો છે, ઘણો ગુમાનિમાં;

સ્ત્રીયિ ના સ્વભાષા શુદ્ધ બોલાય.

દેશિ.

ભાઇ તો ભૂગોળ ને ખગોળમાં ધુમે છે;
 ખાઈનું તો ચિત્ત ચુલા માંથી. દેશિ૦
 પુરૂષ આ પ્રવીણ પૂરો પુસ્તકો રમે છે;
 પેલિથી ન પત્ર એ વંચાય. દેશિ૦
 ભાઇ તો સ્વદેશને સુધારવા મથે છે;
 ખાઇ કહે 'હું જોઉં શી રીત યાય' દેશિ૦
 પુરૂષ ધૂર્ત ઢોંગિનાજ ઘાટમાં ફરે છે;
 તે તો ઘેર પેટીથી પૂજાય. દેશિ૦
 ભાઇ તો સમામાં જઇ સુભાષણો જ આપે;
 ખાઇ જઇ રાજવિથો ગાય. દેશિ૦
 પુરૂષ તો પધારે સુધારાની મંડળીમાં;
 પેલિ પાપી મંડળીમાં જાય. દેશિ૦
 ભાઇ તો નશીમનો નકાર કરે મૂળથી;
 ખાઇ તો ગરોડા પૂડે ધાય. દેશિ૦

x x x x x
 છેકજ ન્યાં આવી રીત ભાત મતિ ગૂંદી છે;
 પ્રીત તે શી રીતે રે બંધાય. દેશિ૦
 વાત શું કરે, ને અરે ચિત્ત શું એ કરે ?
 એક એકને ન જ્યાં સુધાય. દેશિ૦
 વિદ્યાવિનોદ ફેરી વાત કદી કહાડે પતિ;
 બહીલું બહીલું પેલિ જોય લાય. દેશિ૦
 વર્તમાનનીએ વાત એને નહિ ગોઠે;
 એની તો જુદીજ છે દુનિયાય. દેશિ૦

x x x x x
 ગુણનું કળેડું ભૂંડું સંસારમાં;
 લાલ જોની ના કદી હોભાય. દેશિ૦

x x x x x

ઝીની પસંદગી કરવામાં તે જે કુટુંબમાં ઉછરી હોય, તેના આચાર વિચાર, રીતભાત, અને ખાસીયતોની તપાસ કરવાની ખાસ જરૂર છે. એ ખાખત તરફ દુર્લક્ષ કરવામાં શાણપણ નથી. જે કુટુંબનો મોઝો સારો હોતો નથી, જેનું નીતિનું ધોરણ ઉંચા પ્રકારનું હોતું નથી, અને જેમાં સ્વચ્છ-દાચાર અને ઉઠાડેપણું વધારે નજરે પડે છે, તેમાં ઉછરેલી કન્યા તેવા દુર્ગુણોથી ભાગ્યેજ મુક્ત રહી શકે છે. આ કારણને ધીધે આપણે અહીં લગ્ન કરવામાં કુળને પ્રધાનપણું અપાય છે તે વહિવટ કાંઈ ખોટો નથી. જે બૂલ યાય છે તે કુળની સમજના સંબંધમાં યાય છે. કુળની ઉત્પત્તિ જોધએ તો જે લોકો વિદ્વાન, ખાતા પીતા, સદ્ગુણી કે વિવેકી હતા, તેમજ જે મેમાન પરાણાને પોષતા, કે રાજ્ય સાથે નોકરી વગેરેનો સંબંધ ધરાવતા તેવા લોકો કુલીન ગણાતા. જેઓ હલકા કુળમાં કન્યા ઉતારે નહિ, કન્યાનો વિક્રય ન કરે, સાટાં તેખડાંમાં ન પડે, અને ઘેર ટાણું આવે ત્યારે એ પૈસા ખરચી નાતખતનાં આખરૂ મેળવે, તેમની ગણના પણ કુળવાનમાં થતી. આવે ઘેર કન્યા આપવી કે ત્યાંની કન્યા લેવી એ ખરેખર મચ્છવા લાયક છે. એવા કુળવાનની ઓલાદ ચાક્રી તેમાં ધીમે ધીમે ઉપલાં લક્ષણુ ધસાતાં ગયાં, તે છતાં પણ તેઓ કુળવાન ગણાતા ચાલ્યા, અને છેવટ 'સાપ ગયા ને લીસોટા રહ્યા' જેવું થયું તે છતાં પણ લોકો તેમને કુલીન માનતા રહ્યા એ નવાઈ સરખું છે. કુલીન લોકો દુર્ગુણ આચરતા હોય, વિવેકમાં સમજતા ન હોય, પરાણાને પગ પણ મૂકવા દેતા ન હોય, અને હલકાં કામ કરતા હોય, તેમ છતાં તેમને કુળવાન ગણવા એ મૂર્ખાઈ છે. તેવા લોકોને કન્યા આપવી, અથવા તેમના ધરતી કન્યા લેવી એ દુઃખ અને અપકીર્તિને આમંત્રણ કર્યા સમાન છે. પણ જે ધર ખરૂં કુળવાન અને ખાનદાન હોય છે, તેની સ્થિતિ પૈસે ટકે કદાચ સારી ન હોય તોપણ તેના ખાનદાનીના ગુણ નષ્ટ થતા નથી.

શરીરની તંદુરસ્તી ઉપર લક્ષ આપવાની, પણ ખાસ જરૂર છે. લગ્ન મારફતે દરેક માણસે પોતાના કુટુંબની શારીરિક સંપત્તિ ઉતારી નાખવાને બદલ ઉજત કરવાની આશા રાખવી જોધએ, અને ખાસ કરીને ઢાઢ પેઢીએ

ઉતરતો ગંભીર પ્રકારનો રોગ તેમાં દાખલ થઇ જવા પામે નહિ એની તેણે ખાસ કાળજી રાખવી જોઇએ. આવા રોગના ભોગ થઇ પડેલા માણસોએ ધ્વજસૂચક પાળવું, અને એને અવિવાહિત રહેવું; એ ડહાપણ ભરેલું છે; તે સૌથી ઉંચા પ્રકારનો સ્વાર્થ ત્યાગ છે, કન્યાનું શરીર બીજી રીતે પણ નીરાળી હોવું જોઇએ, નહિ તો તેવી સ્ત્રીમાં ઉત્પન્ન થયેલી પ્રજા રોગી થાય છે, અને તેથી કુટુંબની શરીર સંપત્તિ ઉતરતી જાય છે.

આજસુધી ધર્મોપદેશ વર્ગ એવો ઉપદેશ આપતો આવ્યો છે કે પોતાનો વંશ ચાલતો રાખવા માટે છોકરાં પેદા કરવાં એ લગ્નનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે; તેમ છતાં ઉપરની બાબત ઉપર વિશેષ ભાર મૂકેલો જણાતો નથી એ વિચિત્ર છે. એક મનુષ્ય પ્રાણીને દુનિયા ઉપર ઉત્પન્ન કરવું એના જેવું જગત્પ્રદારીનું કામ બીજું એકે નથી; તો પછી તે પ્રાણીની શારીરિક તથા માનસિક સ્થિતિ નિરામય રહે, એવી કાળજી રાખવી એ ઉત્પન્ન કર્તાની મુખ્ય અને ઉઘાડી ફરજ છે, એમાં બીજકુલ સંશય નથી. માત્રાપ પોતાનાં બાળકને માટે જે વારસો મૂકી જાય છે, તેમાં આવા પ્રકારનો વારસો સૌથી ઉત્તમ પ્રકારનો છે, અને એ વાત બધાના હાથમાં હોય છે. પુખ્ત ઉમ્મર થતા પહેલાં પરણવું, ધણી બાળક ઉત્પન્ન કરવાં, કાંઇ સ્વાભાવિક શારીરિક કે માનસિક રોગ અગર ખોડવાળા માણસોએ લગ્ન કરવાં, એ બાબતનો કદાચ માત્રાપના સંબંધમાં તો સુખનાં કારણ થઇ પડતી હશે ખરી, પણ તેનું વેર તેમનાં બાળક ઉપર ત્રાસદાયક રીતે લેવાયા વખત રહેતું નથી. બાળક ને અચપણથી ઉમદા કેળવણી આપવી, તથા તેમની શારીરિક સ્થિતિ નીરાળી અને સ્વસ્થ રહે એવી વ્યવસ્થા કરવી એ દરેક માત્રાપની ફરજ જણાય છે. પણ બાળકો પ્રત્યેની માત્રાપની ફરજની સરખાત બાળકના જન્મ પહેલાથી થાય છે, અને લગ્ન સંબંધ જોડતી વખતે તેના પરિણામ રૂપે ઉત્પન્ન થતાં બાળકના લવિષ્ય સંબંધી વિચાર કરવાની વાત બૂઝી જવી જોઇતી નથી. તેવીજ રીતે જેમના ઉદર નિર્વાહ માટે પૂરતો ખંદોબસ્ત કરી શકાય તેમ ન હોય, તેવાં બાળક પેદા કરવાં એ એક નૈતિક ગુન્હા સમાન છે. દુનિયાની અવનતિ અને તેમાં રહેલાં દુઃખનાં મૂળ તપાસીશું તો આ

એ ફરજે બળવવાની બાબતમાં બતાવવામાં આવતી બેદરકારી છે, એ સ્પષ્ટ સમજાશે. મેથુ આનોદડનું કહેવું વાળખી છે કે જે છોકરાને થોડા નિશ્ચિત અને યોગ્ય સુખમાં સારી રીતે તમે ન રાખી શકો, તેવાં નાનાં છોકરાંને દુનિયામાં જન્મવવાં એ કંઈ ન્યાય નથી.

બેલજા અને ફેટલીક જાતના રોગ ઓધાને અથવા પેઢીએ ઉતરે છે એ વાત અનુભવ સિદ્ધ છે, અને શાસ્ત્રીય પ્રમાણો મારફતે પણ સિદ્ધ કરી શકાય તેવી છે. તેવીજ રીતે સારાં નરસાં લક્ષણ અને ગુણ દુર્ગુણ પેઢીએ ઉતરે છે, એ વાત જો કે તેટલે અંશે સર્વમાન્ય ઠરી ચૂકી નથી, તેમ છતાં દુનિયાનું અવલોકન કરનારના લક્ષમાં એ વાત આવ્યા વગર રહી નહિ હોય. પાછલા જમાનાના સંજોગોને ક્ષીધે જે આચાર વિચાર અને લાગણીઓ દૈન્ય તથેલી હોય છે, તે પ્રત્યેક કોમમાં સ્વભાવસિદ્ધ થઈ જાય છે, લોકોના સ્વભાવમાં જડાઈ જાય છે; અને તે પાછળના જમાનાના માણસોમાં એકા-એક અને સ્વતંત્ર રીતે દેખા દે છે મનુષ્ય સ્વભાવના બંધારણના સંબંધમાં આ સિવાય બીજો કોઈ ખુલાસો જડી શક્યો નથી. આ વિધિ નિરંતર ચાલ્યાં કરે છે; ટેવો અને મનોવિકારોમાં થતા ફેરફાર સ્વભાવમાં દાખલ થઈ તેમાં જડ થાય છે, અને ફેટલેક દરજ્જે પેઢીએ પણ ઉતરે છે, આ સિદ્ધાંત ખરો માનીએ તો આત્મશિક્ષણની તથા લગ્ન વખતે સાથીદારની પસંદગી કરવામાં વિવેકથી વર્તવાની મનુષ્ય માત્રની જે ફરજ છે તેના મહત્વમાં મોટો વધારો થાય છે. એનો અર્થ એટલોજ થાય છે કે આપણે જેમ ચાલ્યાંએ અથવા બોલીએ, તેના સંસ્કારની અસર બાળક ઉપર થાય છે એટલુંજ નહિ, પણ આપણે જેવા હોઈએ તેવાંજ બાળક પણ થાય છે, અને માબાપનાં લક્ષણ ધણી પેઢીઓ સુધી પણ તેમના વંશજોમાં ઉતરે છે.

આગળ જણાવવામાં આવ્યું છે કે ધણી ધણીઆણી વચ્ચેનો સંબંધ વિશ્વાસના પાયા ઉપર રચાયેલો હોવો જોઈએ, અને બન્નેના હિતનું સંપૂર્ણ એકત્ર થવું જોઈએ. બન્નેના સ્વભાવ અને ગુણ પણ મળતા આવવા જોઈએ; પણ એટલા ઉપરથી એમ નથી સમજવાનું કે એક ભાગીદાર બીજાના સ્વભાવ અંગે ગુણનું પ્રસક્ષ પ્રતિબિંબજ હોવો જોઈએ, રૂચિ, શુણ અને

માનસિક શક્તિઓની ખાબતમાં વિરૂદ્ધતા ધરાવનારાં ધણી ધણીઆણીનાં જોડાં ધણી વાર વધારે સુખી નીવડે છે. આવા દાખલા એમ અને છે કે પુરુષનામાં જે જે પ્રકારના ગુણ, રૂચિ, રસમતા અગર જ્ઞાનના સંબંધની ખામીઓ હોય છે, તે સ્ત્રી પૂરી કરે છે; અને જે ભિન્ન રૂચિવાળાં મનુષ્ય જે વિષય પ્રકૃતિવાળી વ્યક્તિઓ હમેશાં નિકટના સહવાસમાં રહેવાથી એક ખીજને જેમાલુમપણે પણ અસરકારક રીતે સુધારે છે.

બુદ્ધિના વ્યાપારમાં મનુષ્યો ખીજના સહવાસથી જેવા સહાનુભાવની અપેક્ષા રાખે છે, તેવું ધોરણ જુદા જુદા માણસોનું જૂદું જૂદું હોય છે. એટલું તો ખરું છે કે જડી બુદ્ધિવાળા માણસોના સહવાસમાં રહેવાથી કુશાગ્ર બુદ્ધિવાળા માણસની બુદ્ધિ કુંકિત થતી જાય છે; પણ બુદ્ધિશાળી પુરુષને જે વિષયનો વિશેષ શોખ હોય છે તે વિષયના સંરક્ષણના આવરણનેજ તે પોતાના હમેશના સહવાસને માટે સર્વોત્તમ ગણે છે એમ હમેશાં બનતું નથી. કેટલાક માણસોને માનસિક ઉદ્યોગમાં પ્રવૃત્ત થતી વખતે મગજમારીનું કામ કરતી વખતે એકાંતવાસ પસંદ પડે છે; તો કેટલાકને માનસિક પ્રવૃત્તિનાં સ્ત્રીના સહકાર્યાની ગરજ પડે છે, અને કામ વખતે તેણીની દાબરીથી તેના હિત્સાહમાં વધારો થાય છે. કેટલાક પુરુષના સંબંધમાં એવું બને છે કે જો તેમની સ્ત્રીથી બુદ્ધિવિષયક અભિરૂચિ તેમનાથી ભિન્ન હોય, અને કામમાંથી પરવારીને ઘેર આવ્યા પછી જો તે પોતાને જુદીજ દુનિયામાં આવી પડેલા દેખે છે, તોજ તેમને સંતોષ અને આનંદ થાય છે, અને તેજ તેમના મગજને વિશ્રાંતિ આપે છે. આવા સ્વભાવવાળા વિદ્વાનો પોતાની સ્ત્રીના સહવાસ મારફતે પોતાના પ્રિય વિષયના વિચારોને મગજમાંથી કાઢી ન ખવાની અપેક્ષા રાખે છે.

ચારિત્ર્યના સંબંધમાં પણ એમજ બને છે. ભિન્ન પ્રકૃતિવાળાં એક પુરુષો દાંપત્ય ભાવથી જોડાય છે, ત્યારે કેટલીક વખત જે પુરુષ આજીવન અને નિશ્ચિંતા હોય છે તે ઉદ્યમશીલ અને હિત્સાહી થાય છે; ઉદ્વેગ હોય છે તે નરમ અને શાન્ત થાય છે; કંજુશ હોય છે તે ઉદાર થવા શીખે છે, અને ઉડાકે હોય છે, તે નિયમમાં ચાલવા શીખે છે; ઉતાવળીઓ હોય છે

તે સાવધ થવા શીખે છે, અને ખીકણ હોય છે તે સાહસની કિંમત કરવા બાગે છે, તેજ પ્રમાણે ઉદાસી અને નિરાશ થઈ ગયેલો હોય છે તે આનંદી અને ઉદાસવૃત્તિવાળો થાય છે. પણ જો એકજ પ્રકારની ખામીવાળાં બે સ્ત્રી પુરૂષ એકઠાં થાય છે, તો બન્નેના દોષ વધારે દઢ થાય છે, બળવાન અને શૂરો પુરૂષ કામળ અને પ્રેમાળ અંતઃકરણવાળી સ્ત્રીની સાથે લગ્ન કરે, તો બન્નેને ફાયદો છે, અને તેમનું જોડું સુખી નીવડે છે, પણ નબળો અને બાયલો પુરૂષ પોતા હૈયાની સ્ત્રીની સાથે જોડાય તો બન્નેને હાનિજ છે; એવા પુરૂષે તો ધીર પ્રકૃતિવાળી પત્ની પસંદ કરવી જોઈએ.

લગ્નના સંબંધથી જોડાયેલી વ્યક્તિઓમાંથી કામના વ્યક્તિત્વનો નાશ થાય એ ડહાપણ ભરેલું અગર વાજબી નથી; તેથી દરેકના અધિકારના વ્યાપારને માટે એક ખીજનાથી સ્વતંત્ર અને બિન્ન ક્ષેત્ર રહેવું જોઈએ. બન્ને વિવેકી અને શાસ્ત્રી હોવાં જોઈએ, બન્નેનો એકાદ જ ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ, એ વાત તો પહેલી આવશ્યક છે, તેમ છતાં પણ જો દરેકને પોતાપોતાના કામકાજમાં સ્વતંત્રતા ન હોય, અને પ્રત્યેક નાની જરૂરીયાતને માટે પણ જો સ્ત્રીને પોતાના ધણીની પાસે માગવા જવાની જરૂર પડતી હોય, નાની બાબતમાં પણ સ્વતંત્ર રીતે વર્તવાની તેને છુટ ન હોય, અને પગલે પગલે ધણીની પરવાનગીની જરૂર પડતી હોય તો તેથી બન્નેનાં મન ઉઘાં રહે છે, અને તેમનો ધરસંસાર સુખરૂપ નીવડતો નથી. સામાન્ય રીતે પુરૂષને ધરની બહાર કામકાજ કરવાનું હોય છે અને સ્ત્રીને ધરની અંદરનું કામકાજ કરવાનું હોય છે તેથી કરીને બહારના કામકાજમાં સ્ત્રી માથું મારે નહિ, અને ધર ખટલાના કામમાં પુરૂષ વચ્ચે પડે નહિ તો બન્ને વચ્ચેનો સારો સંબંધ સચવાઈ રહે એમાં કાંઈ સંશય નથી. ધણી બાબતો બન્નેની એકત્ર સલાહ પ્રમાણે કરવાની હોય છે, પણ એકંદર રીતે મોટી બાબતો પુરૂષને માથે પડે છે, અને નાની પણ સંખ્યામાં ધણી બાબતો સ્ત્રીને કરવાની હોય છે; અને તેથી જો બન્ને શાસ્ત્રી અને બ્યવહાર કુશળ હોય તો ધર સંસારનું નાવ શાંતપણે આગળ વધે છે.

લગ્નને માટે કંઈ ઉમ્મર વધારે યોગ્ય છે એ પ્રશ્ન પણ વધારે મહ-

તવના છે. આ સંબંધમાં કાંઈ એક ચોક્કસ નયમ બાંધી શકાય તેમ નથી. નીતિશાસ્ત્રવેત્તાઓ ધણી મોટી ઉમ્મરે લગ્ન કરવાથી થતા ગેરફાયદા ઉપર વધારે ભાર મૂકે છે; અને અર્થશાસ્ત્રકારો વિચાર વગરનાં લગ્નને વધારે હાનિકારક ગણે છે. પ્રત્યેક માણસ સાધારણ રીતે પોતાની સ્થિતિ અને વૃત્તિ એ બેને અનુરૂપ એવા માર્ગનું અનુસરણ કરે છે. સાધારણ રીતે સુધરેલા દેશના લોકો વધારે મોટી ઉમ્મરે લગ્ન કરવાનો વહિવટ પસંદ કરવા લાગ્યા છે. પણ ધણી મોટી ઉમ્મરે-વૃદ્ધાવસ્થાની શરૂઆતમાં-લગ્ન કરવાનો વહિવટ પસંદ કરવા લાયક નથી. સુધરેલા દેશમાં લોકો તે ઉમ્મરે લગ્ન કરે છે તે પોતાના આખરના દિવસોમાં ખરા અંતઃકરણથી સંભાળ લેનારા એક નિકટના સંબંધી જનની ખોટ પૂરી પાડવાની ખાતર કરે છે; અને તે દેશમાં પુનર્લગ્ન કરવાનો ચાલ હોવાથી તેમના લાયકની આધે વયની સ્ત્રીઓ પણ મળી આવે છે. આપણા લોકો જુદાજ કારણોને લીધે વૃદ્ધાવસ્થામાં પરણે છે. એક તો સંતતિ થવાની આશાથી; અને બીજું ઘડપણમાં ગૈરી હોય તો તે રોટલા કરી આપે, સેવા ચાકરી કરે, અને છોકરાંની વહુઓ અગર બીજા કોઈના એશિયાળા થવું ન પડે, એ બે કારણથી લોકો ઉતરતી વયમાં લગ્ન કરવાની લાલચમાં પડે છે પણ આપણા દેશમાં છોકરીઓને મોટી ઉમ્મર સુધી કુંવારી રાખવાનો ચાલ નથી, તેમજ ધણી ખરી નાતોમાં પુનર્લગ્નનો નિષેધ છે; આથી કરીને ‘ બીબી થાય વર જોગ, ત્યારે મીયાં થાય ધર જોગ ’ એવો પ્રકાર બને છે; અને જુઠીને બાલકી આપી, બાંધે છે મીઠગો વડે. ’ તેથી થોડી મુદતમાં બિચારી નિર્દોષ બાળાને રંડાપો પ્રાપ્ત થાય છે; અને આપણા દેશનો રંડાપો મરણ કરતાં પણ વધારે દુઃખદાયક છે. પણ આવાં કુલોડાંનાં બીજાં પરિણામ વળી વધારે હાનિકારક છે. વૃદ્ધપતિ જીવાન સ્ત્રીને પસંદ ન પડે એ દેખીતું છે, તે વયે આવે છે, ત્યારે ધણું ખર્ચે તો સંસાર સુખને માટે કેવળ નિરપયોગી થયો હોય છે. આવી સ્થિતિમાં સ્ત્રીના મન ઉપર જો નીતિ અને ધર્મનું મજબુત બંધન નથી હોતું, અને તેને પોતાના કુળની લાજ નથી હોતી, તો અનાચાર થવાનો ધણો સંભવ રહે છે.

આપણા દેશમાં બાળલગ્ન વળી વધારે હાનિકારક છે, વૃદ્ધ પુરુષોના લગ્ન તો છુટા છવાયાં હોય છે, પણ બાળલગ્ન તો ઘેર ઘેર થાય છે. જે પરણવું એ સંસારમાં પડવાને માટે હોય, તો સંસાર ચક્ષાવવાની યોગ્યતા આવે એવી વયે પરણવું જોઈએ. વૈદક શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે પચીસ વર્ષની ઉંમરના પુરુષે સોળ વર્ષની સ્ત્રીની સાથે લગ્ન કરવું જોઈએ. તેટલી ઉંમર પહેલાંનાં લગ્ન અનેક રીતે હાનિકારક છે. દેશકાળની સ્થિતિ પ્રમાણે જે તેમાં ઘટાડો કરવો જરૂરનો લાગે તો થોડા થોડા પાછા હઠવામાં હરકત નથી; પણ દીંગણા દીંગણીનાં લગ્ન તો ધિક્કારવા લાયક જ છે. શાસ્ત્રનું પ્રમાણ બોળનારને પણ જણાઈ આવશે કે આર્યાવર્તમાં નાની વયે લગ્નમુંબંધ થતો નહિ, સ્મૃતિકારોએ પણ તરૂણ કન્યા પસંદ કરવાનું કહેલું છે, ‘ જે અવિવાહિત કન્યાનું શરીર સારી રીતે પ્રકૃલિત થયું હોય, અર્થાત્ જેને યુવાવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ હોય તેની કને જ અને તેને તારી સ્ત્રી કર.’ ‘ જે કન્યા અઘાપિ તેના બાપના ઘરમાં રહેતી હોય અને જેનામાં પરણવાની વયનાં ચિન્હ આવ્યાં હોય, તેની કને જ, અને તેને તારી પત્ની કર.’ વૈદક શાસ્ત્રમાં પણ પુરુષને પચીસ વર્ષ પહેલાં અને સ્ત્રીને સોળ વર્ષ પહેલાં લગ્ન કરવાની મના છે. આપણાં શાસ્ત્રમાં જે સ્ત્રીઓમાં લગ્ન સંબંધી ઉદ્દેશ્ય છે, તે સઘળી સ્ત્રીઓનાં લગ્ન યુવાવસ્થા પ્રાપ્ત થવા પછીજ થયેલાં છે, લગ્નની વિધિમાં પણ સ્ત્રી પુરુષે બાલવાનાં જે વચન નક્કો થયેલાં છે, તેના બાવાર્થ સમજવા જેટલી વયે તથા યોગ્યતાએ તે પહોંચ્યાજ જોઈએ, એમાં કાંઈ નવાઈ નથી.

બાળલગ્નથી જે શારીરિક, માનસિક, નૈતિક, આર્થિક, અને સામાજિક ગેરફાયદા થાય છે, તે સહેલાઈથી લક્ષમાં આવી શકે એવા છે. બાળલગ્નથી સ્ત્રી પુરુષના શરીર ઉપર માહી અસર થાય છે, એ વાત અનુભવ સિદ્ધ છે. શરીરનો રાગ વીર્ય છે, શરીરના બંધારણનો આધાર વીર્ય ઉપર છે. પણ જે તે વીર્ય નાની ઉંમરથી વપરાવા લાગે તો શરીરનો બાધા નબળો પડી જાય એ દેખીતું છે. કુદરતના નિયમ પ્રમાણે શરીરનો બાધા બરાબર ખીલી રહે છે, ત્યાર પછી સંગ કરવાથી વિશેષ હાનિ થતી

નથી; પણ કાંચી વયે તેવી લતમાં પડવાથી ધાતુ ક્ષીણ થતી જાય છે, અને શરીર કંતાઇ જાય છે; તેથી માણસ આખો જન્મારો અશક્ત રહે છે, અને તે લાંબું આયુષ્ય ભોગવી શકતો નથી. આપણા દેશમાં પહેલાં પચીસ વર્ષ પર્વત બ્રહ્મચર્ય પાળવાનો રિવાજ હતો, તેથી આપણા પૂર્વજો સશક્ત અને કદાવર હતા. તેઓ લાંબુ અને નીરાગી આયુષ્ય ભોગવી શકતા, તેમજ ભારે શ્રમનાં તથા પરાક્રમ અને શૌર્યનાં કામ કરી શકતા. હાલ તેથી ઉલટું બને છે. આપણાં શરીર નખળાં અને નિર્માલ્ય થઇ ગયાં છે. આપણે લાંબુ આયુષ્ય ભોગવી શકતા નથી. હુંકા આવરદામાં પણ અનેક મંદવાડના ભોગ થઇ પડીએ છીએ, આપણા શરીર ઉપર તૂર અને જુરસો જણાતો નથી, અને આપણે શ્રમ તથા અંગમળનું કામ કરવા માટે અશક્ત તથા નિર્-ત્સાહી થઇ ગયા છીએ. એ બધાં બાળલગ્નનાં પરિણામ છે. સ્ત્રીઓ પણ જવાન વયે ડોસીઓ જેવી દેખાય છે, અને તે અશક્ત, નિર્માલ્ય, અને અલ્પાયુષી થઇ જાય છે.

બાળલગ્નથી માનસિક શક્તિ ઉપર પણ કંઇ થોડી અસર થતી નથી. બાળક પતિના અભ્યાસમાં સ્ત્રી આવતી જતી થવાથી વિલેપ પડે છે. સ્ત્રીઓ સાસરે જવા શીખી એટલે તેમને તો અભ્યાસ સમૂળગો છોડવો પડે છે. આથી કરીને પહેલાં સ્ત્રી પુરૂષની માનસિક શક્તિઓ બરાબર ખીલી શકતી નથી, તેમની બુદ્ધિનો બરાબર વિકાસ થતો નથી. પુરૂષનો અભ્યાસ કદાપિ ચાલતો રહે તોપણ અભ્યાસ ઉપર તેનું ચિત્ત એકાગ્ર થતું નથી, તેથી જોઈએ તેવું ફળ મળી શકતું નથી. સંસારની જળમાં પડતાં બચવા તરફ તેનું દુર્લક્ષ થતું જાય છે. અને જે ભોગજોગે પ્રજા થઇ, તો પછી બચાને તો ચોપડીઓ લઇ નિશાળે બચવા જવામાં શરમ આવે છે. આવા અધુરો અભ્યાસથી માનસિક સંપત્તિમાં કટબો થોડો વધારો થઇ શકે એ દેખીતું છે. વળી શરીર નખળું પડતું જાય તેથી પણ માનસિક શ્રમ બધા થોડા પ્રમાણમાં બધા સાકાય છે અને તેથી આખરે થોડા જ્ઞાનથી સંતોષ માની ઘેર બેસવાની જરૂર પડે છે.

બાળક પતિ સંસારી થાય છે એટલે તે ધર માંડતા માટે કમાણી કરવાની

ફિકરમાં પડે છે. હુનરકળાના બરનું શક્ષણ લીધા પહેલાં તેને અભ્યાસ હોડવો પડે છે. તેથી તે કામ સારી કમાણીવાળા ધધાને માટે લાયક થઈ શકતો નથી. આજ સુધીના લણતરથી તેનામાં વેપાર રોજગાર કરવા જેટલી પણ કુશળતા આવી હોતી નથી. આથી કરીને દુનિયાદારીને માટે લાયક થતાં પહેલાં તેના ઉપર કુટુંબનું ભરણપોષણ કરવાનો બોલો આવી પડે છે. છેવટે હલકા પગારની ચાકરી પત કરીને તેને જન્મભર બોચીએ કંકરો મૂકીને કામ કરવું પડે છે, અને કુટુંબના ગુજરાન માટે અનેક હવતીમાં મારવા છતાં તેનું સંતોષકારક પોષણ તે કરી શકતો નથી. અજ્ઞાનને અણુવાકેષ બાળક સ્ત્રી ધરનું નાવ સારી રીતે ઠેલી શક્તી નથી, છોકરાં છૈપાની માવજત કરી શક્તી નથી, અને પોતાના ધણીની કમાણીમાં મદદ કરી શકાય, એવું કંઈ કામ તેનાથી થઈ શકતું નથી. બન્ને ગરીબ માપાપના હોય, તો તેમની પુંછમાં તેમનાથી વધારો કરી શકાતો નથી.

બાળપણમાં મૃત્યુની સંખ્યા સૌથી ત્રિશેષ હોય છે, એ આપણે અનુભવથી જાણીએ છીએ. માઆપની પૂરતી સંભાળ વિના કે નિષ્કાળગ્રથી બાળપણમાં ધણાં મરણ થાય છે. વળી વરાધ, વાવળા, ઉઠારીડે, સેયડ, રતવા વગેરે કેટલાક બાળરોગ એવા છે કે જે છોકરાનો ધણીવાર નાશ કરે છે. સાધારણ રોગો, જેની સામે મોટાં માણસ ટકર ઝાલી શકે છે, તે રોગો પણ ધણીવાર છોકરાંને ધસડી જાય છે. માટે નાની વયે પરણાવવાથી છોકરીઓને વિધવા થવાના પ્રમુખ ધણા આવે છે. છેક નાની વયે છોકરીને રંડાપો આવ્યાના દાખલા ધણીવાર જોવામાં ને સાંભળવામાં આવે છે. એ વખતે ગામમાં ત્રાસ થઈ રહ્યું છે, તે છતાં લોકોને સ્મશાન વૈરાગ્ય જેટલું પણ જ્ઞાન થતું નથી, અને પોતાના દુષ્ટ રવાજને દૂર કરવાનું મનમાં આવતું નથી એ ખરેખર શોકજનક છે. છોકરીનો હસેતી વયવાજ ભવ બગડે છે, અને માઆપને માથે જન્મપર્યંત ધાકતી સમડી રહે છે. વિધવા થયા પછી છોકરીના કેવા હાલ થાય છે, અને તેને કેતા રીતે આયુષ્ય વહી છુટવું પડે છે, તે પોતાને આર્થ કહેવડાવવા માગનાર હિંદુ સારી પેઢે જાણે છે. તે મિચારી છોકરીનો આખો ભવ બગડે છે, અને તેના બન્ને પક્ષના

સંબંધી જનોના દિલમાં તેની પાતિનું હમેશા દુઃખ રહે છે, પણ વળી જો તે છોકરી યુવાવસ્થાએ પહોંચ્યા પછી મન અંકુશમાં નાંદિ રહેવાથી અનીતિના માર્ગમાં પડે છે. તો બધાના આગરના કાંકરા થઈ જાય છે અને અનેક ગર્ભપાત અને બાળ હાલ્યાઓ થાય છે. એ બધું પાપ બાળલગ્નને માથે છે; કારણ કે જ્યાં સુધી આપણામાં પુનર્લગ્નનો ચાલ સર્વમાન્ય થયો નથી, ત્યાં સુધી જનસમાજમાં અનાચારની વૃદ્ધિ થવાનીજ. બાળલગ્નનો ચાલ ન હોય તો નિદાન બાર ચૌદ કે સોળ વર્ષની અંદરની વિધવાઓ તો જોવામાં નજ આવે. વસ્તીપત્રક ઉપરથી જણાય છે કે બાર વરસની અંદરની બાળ વિધવાઓની સંખ્યા ઘણી મોટી હોય છે, અને જેમણે પતિના સહવાસનું સુખ થોડું ધણું પણ ભોગવ્યું હોય છે, અથવા જે એનાં બે છોકરાંની મા થઈ હોય છે, તેમનો કામાગિન થોડે અંશે પણ જ્ઞાન થયેલો હોય છે. અને તેમને અવળે માર્ગે ચઢવાની લાલચ ઓછી રહે છે.

નાની કે કાચી વયે જે સંતતિ થાય, તે સશક્ત અને દૃઢ નીપજતી નથી. જ્યાં સુધી શરીરના અવયવો પૂર્ણતાને પામ્યા ન હોય, ત્યાં સુધી ગર્ભ પૂર્ણ રીતે વૃદ્ધ પામી શકતો નથી. એવો ગર્ભ બહાર પડતાજ થોડો મુદતમાં નાશ પામે છે, અને કદી જીવતો રહે છે તો તે તંને અંગે ને મને નિર્માલ્ય રહે છે. કેટલીક વર પ્રસવ થતાજ બાળકમાતાનું મરણ થાય છે, અને ઘણીવાર તે એવા અશક્તપણાને પામે છે, કે વખતે તરૂણ વયમાંજ તેનું મરણ થાય છે, કે મરતા સુધી તે રોગીટ અને અશક્ત રહે છે. નાની વયના સંબંધથી સ્ત્રી પુરૂષ બન્ને ક્ષીણતાને પામે છે, એટલુંજ નહિ પણ તેમનાં છોકરાં ઠીંગણાં, અશક્ત અને અદ્વાયુષી થાય છે. એક સાહેબ લોક-નું અને એક આપણું, એવાં બે તરતનાં જન્મેલાં છોકરાંનાં કદ અને વજનની સરખામણી કરી જોઈશું તો આ વાતની પ્રતીતિ આપણને ઝટ મળે. વળી આપણા પૂર્વજો બ્રહ્મચર્યવ્રત પાળતા હતા, તેથી તે સશક્ત અને કદાવર હતા, પણ હાલ આપણાં શરીર કેવાં નબળાં થઈ ગયાં છે ! બાળલગ્ન વડે એવાં એક પછી એક ઠીંગણી થતી જાય છે, એટલે તે કદમાં ઘટતી જાય છે, શરીર ક્ષીણતા પામે છે, હિમ્મત અને કૌરવ ગુણો બેસે છે,

નિસ્તેજ અને નિર્ઘીય થઇ જાય છે, શરીરની સાથે મનની શક્તિ પણ, ખોઇ બેસે છે, અને એકંદરે એવી પ્રજા મહત્ કાર્યો કરવાને નાલાયક થાય છે. આપણા શુશ્રુતના વૈદક ગ્રંથમાં એક શ્લોક છે કે:—

उत्प्रेषोदश वर्षायामप्राप्तः पञ्चविंशतिम् ।

यद्याधत्ते पुमान् गर्भं कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥

जातो वा न चिरंजीवेज्जीवेद्वा दुर्बलेन्द्रियः

तस्मादत्यन्त बालायां गर्भाधानं न कारयेत् ॥૧॥

ભાવાર્થ—જો પચીસ વર્ષથી ઓછી ઉમ્મરનો પુરુષ સોળ વર્ષથી ઓછી ઉમ્મરની સ્ત્રીનામાં ગર્ભાધાન કરે છે, તો તે ગર્ભ સ્ત્રીના ઉદરમાં નાશ પામે છે, અર્થાત્ તેનો સ્ત્રાવ થઇ પાત થાય છે, અને જો તે ગર્ભ ઉદરથી બહાર આવવા પામે છે, તો બાળક લાંબી મુદત સુધી જીવી શકતું નથી, અને જો જીવે છે, તો તે નળગા બાળાનું થાય છે માટે અત્યંત નાની ઉમરની સ્ત્રી પાસે ગર્ભ ધારણ કરાવવો ઉચિત નથી.

આ બધા ઉપરથી આપણી ખત્રી થાય છે કે બાળલગ્નના ચાલથી આપણા દેશને અનેક રીતે નુકશાન છે. ડોક્ટર મહેન્દ્રલાલ સરકારના અભિપ્રાય પ્રમાણે એ ચાલ આપણા દેશનો મોઢામાં મોટો શત્રુ છે, તે આપણા દેશના જીવનના મૂળ ઉપર ચઢી બેઠો છે, અને તેના અશુદ્ધ અને વિકાસને હરકત કરે છે; એટલુંજ નહિ પણ વધારામાં દેશની ખરાબીનું આદિ કારણ પણ તેજ છે એમ કહેવું પડે છે.

યુવાવસ્થાના અંકુર ફુટતામાંજ જે લગ્ન કરવામાં આવે તો તેની સામે પણ ધણી સમસ્યા કારણો છે. લગ્નથી ઉત્પન્ન થનારા બાળકોને માટે પૂરતો ખંદોબસ્ત કરી શકાય એવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થયા પહેલાં લગ્ન કરવાનું કામ ડહાપણ બરેલું નથી. દુનિયાનો સાધારણ અનુભવ મેળબ્યા પહેલાં લગ્ન કરી બેસવાથી આગળ જતાં ખત્તા ખાયા પડે છે. પ્રવાસ મારફતે મળતાં અમર એવીજ જાતનાં બીજાં જ્ઞાન લગ્ન પહેલાં જેટલાં મેળવી શકાય છે, તેટલાં લગ્ન પછી મેળવી શકાતાં નથી.

જનસમાજમાં સ્ત્રીની પદવી કેવી છે તે વિષે પણ આ સ્થળે થોડા ઉલ્લેખ કરવો આવશ્યક છે. સધળા સુધરેલા દેશોમાં સ્ત્રીઓની સામાજિક સ્થિતિ સુધરતી જાય છે. સ્ત્રી કૃત એક ભોગ્ય વસ્તુ છે, અને તે પુરૂષના સુખને માટે, તેના મનને રંજન કરવા માટેજ પેદા કરવામાં આવેલી છે, તેથી તેના ઉપર પુરૂષની સર્વોપરી સત્તા છે, એ ખ્યાલ લોકોના મનમાંથી નીકળી જવા લાગ્યો છે. સ્ત્રીઓને વધારે સ્વતંત્રતા મળવા લાગી છે, અને તેમનામાં સ્વમાન અને આત્માવલંબન તથા સ્વશ્રયનો ગુણ વધારે દૃષ્ટિએ પડે છે. સધળા સુધરેલા દેશોમાં સ્ત્રીઓ પોતાની માલકીની જુદી મીલકત ધરાવી શકે છે, અને તેમની જાતની કમાણી ઉપર તેમનો સ્વતંત્ર હક કબુલ રાખવામાં આવે છે. ‘જળીયાના બે ભાગ’ એ નિયમ સ્ત્રીઓની સાથેના વ્યવહારમાં હાલ સંપૂર્ણ રીતે અમલમાં મૂકવામાં આવતો નથી.

પણ ખેદની સાથે જણાવવું પડે છે કે આપણા દેશમાં એથી ઉલટો પ્રકાર જન છે આપણા સંસારમાં સ્ત્રીની સ્થિતિ ઘણી અધમ છે, તેને માટે કોઈ જાતનું માન નથી, અને તેને અજ્ઞાન અવસ્થામાં રાખવામાં આવે છે. કેટલીક વખત સ્ત્રીઓ પ્રત્યેની પુરૂષોની વર્તણૂક અત્યંત નિંદા અને નુકશાન કારક હોય છે; પણ આપણે એટલું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે સંસારના કાર્યવ્યવહારમાં સ્ત્રીઓ મોટે ભાગે લે છે. સંસારની સ્થિતિ સુધરવા બગડવાનો ધણો આધાર સ્ત્રી ઉપર છે. સંસાર સુખરૂપ કે દુઃખરૂપ સ્ત્રીઓ વડે નિવડે છે. વળી અમુક દેશમાં સ્ત્રીઓની સામાજિક સ્થિતિ કેવી છે, તે ઉપરથી તે દેશની સુધારણાની અગર ઉત્પત્તિની કદપતા કરી શકાય છે. વળી આપણા દેશ જે વખતે ઉત્પત્તિની ટોચે પહોંચ્યો હતો તે વખતે સ્ત્રીઓની સ્થિતિ કેવી હતી તે જુઓ. પ્રખ્યાત વિદ્વંસી બાઈ એનીબિસન્ટે પોતાના એક બાળકમાં કહેલું છે કે આર્યાવર્તના પ્રાચીન ગ્રંથોમાંથી આર્યસ્ત્રીઓનાં જે સુંદર, તેજસ્વી અને ઉદ્વિગ્ન મળી આવે છે, તેવાં બીજા કોઈ ઠેકાણેથી મળનાર નથી. દત્ત સાહેબ પોતાના ‘પ્રાચીન ભારત’ નામના પુસ્તકમાં લખે છે કે તે વખતે સ્ત્રીઓને માથે પીડાકરી બંધન નહોતાં. તેમને પડદેશીન કે અભણ રાખવા, અથવા મંડળમાં તેમની હકદાર સ્થિતિમાંથી દૂર રાખવા

કંઈપણ પ્રયત્ન થતો નહિ. તેમને યોગ્ય દરેક કામમાં અને દરેક જગ્યાએ આપણે તેમને યજ્ઞક્રિયામાં ભાગ લેતી અને મંડળ ઉપર પોતાની અસર પ્રતિ-
તાવતી જોઈએ છીએ...હિંદુ સુધારાના ઉદ્દેશ કાળથીજ હિંદુ સ્ત્રીઓ માન-
વંતે દશા ભોગવતી; તેમના કુળજનનાં દોષો રહેતી, અને તેમને વારસો મળ-
તો; તેઓ યજ્ઞમાં અને ધર્મ ક્રિયામાં ભાગ લેતી; તેઓ રાજપ્રસંગે મોટી
સભાઓમાં આવતી, પ્રસિદ્ધ રસ્તાઓ ઉપર હમેશાં પોતાની જરૂર વખતે
જતી; તેઓ ધણી વખત તે સમયની વિદ્યામાં નામના મેળવતી, અને રાજ-
નીતિ તથા રાજકાર્યમાં તેમને યોગ્ય સત્તા હતી. અગર જોકે યુરોપની
અર્વાચીન સ્ત્રીઓની માફક તેઓ પુરૂષોના મંડળમાં અતિ છુટથી જળતી
નહિ, તો પણ અત્યંત ગુપ્ત વાસ અને અંધન એ હિંદુ રિવાજ નથી, તે
રિવાજ મુસલમાની સામ્રાજ્યના વખત સુધી હિંદુસ્તાનમાં અમલવા હતા.
અને હજી સુધી પણ હિંદુસ્તાનના મહારાષ્ટ્ર જેવા ભાગોમાં, જ્યાં મુસલમા-
નોની સત્તા બહુ અદ્ય હતી, ત્યાં અમલવાજ છે. ફાઇ પ્રાચીન પ્રજા સ્ત્રી-
ઓને હિંદુઓના જેટલું માન આપતી નહિ.....પૃથ્વીની પીઠ ઉપરની
બીજી બધી પ્રાચીન પ્રજાઓના કરતાં પ્રાચીન આર્યાવર્તમાં સ્ત્રીઓને કદાચ
વધારે માન મળતું હતું. પોતાના ધણીઓના બધા કામમાં સહયોગી, સંસારની
મુસાફરીમાં તેમને મિત્ર તથા પ્રિય સહાયરૂપ, ધર્મ ક્રિયામાં તેમની ભાગિની
તથા તેમના પવિત્ર ગૃહ સુખના નિદાનરૂપ ગણાઈ હિંદુ સ્ત્રીઓ જૂના
વખતમાં માન અને પ્રતિષ્ઠા પામી છે. ગાર્ગી કે મૈત્રેયીના જેવું ગૃહ ચાલ
તેમને મળે એમ વારંવાર બનતું નહિ પણ તેમ છતાં તેમને સામાન્ય જાન-
તની માહિતી મળતી, તથા તેઓ ગૃહ કાર્યમાં કુશળ થતી.”

આપણા શાસ્ત્રકારોએ પણ સ્ત્રીઓની યોગ્યતા કેવી મોટી માનેલી છે,
તે જુઓ. મનુસ્મૃતિમાં જણાવેલું છે કે યજ્ઞનાર્યસ્તુ પૂજ્યન્તે રમન્તે તત્ર
દેવતાઃ । જે કુળમાં સ્ત્રીઓનું સન્માન થાય છે, તે કુળ ઉપર દેવ પ્રસન્ન
રહેછે; પણ જે કુળમાં સ્ત્રીઓનું સન્માન થતું નથી, તે કુળની તમામ યજ્ઞ
આદિ ધર્મ ક્રિયા નિષ્ફળ જાય છે. વળી સ્ત્રી એ ધરની લક્ષ્મી છે ’ તેથી
જ્યાં સ્ત્રીઓને સુખ મળતું નથી ત્યાં લક્ષ્મીનો વાસ હોતો નથી.’ ‘સ્ત્રી એ

પુરુષનું અર્ધું અંગ છે' એ વગેરે વચનો પણ સ્રીની પ્રતિષ્ઠાનું ભાન કરાવે છે. કબીર સરખા ભગવદ્ભક્તનું પણ વચન છે કે:—

નારિયોંકું નિંદો નહિ, નારી નરકી સ્વાન ।

जिस स्वानीसे पैदा हुवे भीष्म राम हनुमान ॥

હરે અજ્ઞાન, એ પ્રત્યેક દેશની ઉન્નતિને પ્રતિબંધકારક અને દેશહિતને મોટો ઘોઘો પહોંચાડનાર છે, અને સ્રીઓ રાજ્યનું અર્ધું અંગ છે; એ એ બાબતો એટલી સ્પષ્ટ છે કે તે બદલ ઉઠાપોઠ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. વ્યક્તિ વિષયક સુખ એક બાબતે ગંભીરે સમગ્ર રાજ્યના હિત તરફ દૃષ્ટિ કરીશું તો સ્પષ્ટ દીસશે કે જો તે દેશની માતાઓજ અજ્ઞાનરૂપી કીચકમાં નિમગ્ન થયેલી હશે, તો તેમની પ્રજા હીનશુદ્ધિ નિપજનારજ, એમાં કંઈ નવાઈ નથી, અને તે પ્રજા જોવા જોઈએ તો તે રાજ્યનું ભાવી અંગ અથવા સ્તંભ છે, તેથી તે દેશની કળા ક્ષીણ થવાથીજ, એ પણ સ્પષ્ટ છે. વર્ણી રાજ્યના હિતની દૃષ્ટિથી જોઈશું તો પુરુષોના શિક્ષણ કરતાં સ્રીઓનું શિક્ષણ વધારે મહત્ત્વનું છે. કારણ કે પાછળની પ્રજાને ઉન્નતિને માર્ગે ચઢાવવાનું કામ સ્રી ઓના હાથમાં છે, અને તેમને આગેલા શિક્ષણની અસર કદી નાબુદ થઈ શકતી નથી. શુદ્ધાચરણી, ભક્તિમાન, સુદૃઢ અને શાણી માતાના આચરણની અસર બાળકો ઉપર કેટલી બધી થાય છે, તેની પૂર્ણ કલ્પના કરી શકાતીજ નથી. અજ્ઞાન માતાને પોતાનાં છોકરાંની પ્રકૃતિને દૃઢ અને મજબુત કેવી રીતે બનાવવી તેનું બીલકુલ જ્ઞાન હોતું નથી; તે છોકરાંના મનોવિકારને બુદ્ધાજ પ્રકારનું વલણ આપે છે, તેમના વિચારને સાંકડા બનાવે છે અને તેમને ઉન્નતિના માર્ગની દિશા બતાવી શકતી નથી. પણ સુશિક્ષિત સ્રી પોતાના ધણીના સુખમાં મોટો વધારો કરે છે એટલુંજ નહિ, પણ પોતાની પ્રજાને પણ સુધારે છે.

કહે નેપોલીયન દેશને, કરવા આબાદાન;

સરસ રીત તો એજ છે, દો માતાને જ્ઞાન.

પ્રકરણ ૧૦ મું.

સાર્થક.

જીવનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એટલોજ છે કે, મનુષ્યને શોભા આપે એવી વર્તણૂક સ્થિર-સ્થાપિત-કરી દેવી; અને દેહ તથા આત્માને ઉત્તમ પ્રકારની કૃણવણી આપવી, - એટલે મનોવૃત્તિઓ, વિવેક બુદ્ધિ, અંતઃકરણ અને આત્મા ખુબ ખીલીને પૂર બહારમાં આવે, તેમ કરવું જોઈએ; ત્યારેજ જીવન સફળ થઈ સમજવી, અને મનુષ્યાવતારનું ત્યારેજ સાર્થક થયું જાયું. ખીજી બધી ચીજો એ મહાન ઉદ્દેશના અંગભૂત ઉપચાર અથવા સદાયક સાધન જાયું. તેથી હવે સિદ્ધ થાય છે કે માણસને જે હાલતમાં રહેવાથી ધણી મોજમઝા માણવાની મળે છે, તે સ્થિતિ પામે એટલે તે પાર પડ્યો એમ ન જાયું; જે કાગથી તેને ધણી લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેથી તેનો જન્મારો સફળ થયો, એમ ન જાયું; જે સ્થિતિથી તેને ધણીજ સત્તા અથવા મોટો દરજ્જો મળે છે, તેથી તે તરી પાર કતર્યો એમ ન ધારવું; વળી એતે-કાકથી તે આજ્ઞાની ખુશખોમાં ગરક થઈ જાય અથવા કીર્તિની કલગીથી તે સુશોભિત રહે, એટલે તે કૃતકૃત્ય થયો, એમ ન જાયું; પણ જીવન જે હાલત વડે ભરપૂર મર્દાપ અને માણસાઈ ખીલી નીકળે, અને ધણીમાં ધણું લોકોપયોગી કામ થઈ શકે, તથા માણસાઈ પ્રત્યેની ફરજો બળવી શકાય, તે હાલત અને તે જીવનને આદરીન છે; એજ જીવનનો હેતુ-ઉદ્દેશ છે, અને એમાંજ જીવનનું સાર્થક છે એમ સમજવું. ખરી વાત છે કે દ્રવ્ય એ દ્રવ્યની રીતે એક દમદાર, કૌતલદાર ચીજ છે; પણ બુદ્ધિ એ પણ એક શક્તિ છે, હિમ્મત પણ એક શક્તિ છે, અને નીતિ તથા સદ્ગુણ પણ સમર્થ વસ્તુઓ છે; અને એ સર્વે દ્રવ્યના ભંડાર કરતાં મોટી અને ઉમદા શક્તિઓ છે. આખા મનુષ્ય સમુદાયમાં જે માણસો સૌની નજર ખેંચે છે; જેઓ જન સમૂહના નાયક છે, જેમના વિચારને પ્રજા સર્વ પ્રકારે માન્ય કરે છે; જેઓ ખરેખરા ઉપયોગી અને

તરી પાર ઉતરેલા નર છે; તે બહુધા શ્રીમંત પુરુષો છે, એમ ધારણા નહિ. જેઓ મથી જેવી ઉત્તમ વર્તણૂકને ટેકથી રાખી રહેલા છે; જેમણે પોતાના અનુભવને ઢળવીને તેનો સારોદાર કર્યો છે; જેઓ સદ્ગુણ અને નીતિની ઉન્નતિમાં સદા ઉન્નત થઈ રહેલા છે, તેવાજ નર પોતાની જાંઘીનું સાર્થક કરે છે. અને જનમંડલનું કલ્યાણ કરે છે; તેઓ પોતાના પ્રાકૃતિક ગુણોને ઢળવીને તેમાં આનંદ માને છે; જે ગુંદર સંધિઓ તેમના હાથમાં આવે, તેમને તેઓ વહી જવા નથી દેતા, અથવા તેમને તેઓ ખરાબ કામમાં ન વાપરતાં, તેમનો સારો ઉપયોગ કરે છે, અને તેમાંજ તેઓ નિમગ્ન રહે છે; પોતાની શક્તિ અને સાધનોનો ઉત્તમ ઉપયોગ કરવામાં પોતાની જાંઘી ગુજરવાથી તે સદા સુખ શાન્તિ ભોગવે છે; અને એવો નર ગમે તેવો ગરીબ, નિર્ધન કે મુકલસ હોય, તેપણુ તેને કેવળ સાંસારિક સુખવાળા માણસ ઉપર લેશ માત્ર પણ અદેખાઈ આવતી નથી. એવા સુખીઆ જગીરદારો તથા લક્ષ્મીના ઉપાસકોને તે ધનના કાચળા અને દાડીઓ જેવા ગણીને તેમના ઉપર તિરસ્કારની નજરથી જોઈ શકે છે.

આ ઉપરથી ફતેહ એટલે શું તે સમજાય છે. માત્ર પોતાના અગત ફાયદાની આકાંક્ષા પૂરી કરવી, એ કંઈ ફતેહ નથી. પૈસો એકઠો કરવો, મોટામાં મોટી પદવી મેળવવી; વિદ્વત્તા, ભાષણ કરવાનું છટા, અથવા રાજ્ય કૌશલ્યને માટે પ્રખ્યાત થવું, એટલામાંજ ફતેહ સમાએલી નથી. આમાંની કાંઈને બંધી વસ્તુઓ મળે, તે પણુ વાસ્તવિક રીતે જાંઘીમાં ફતેહ મળે નહિ. નીતિ બાજુએ મુકાને મેળવેલો પૈસો, ખટપટથી મેળવેલાં માન, અથવા લોકોપયોગી કામને બદલે માત્ર પોતાનો ફાયદો સાધવામાં વાપરેલી વિદ્યા અને રાજકૌશલ્ય, એ કંઈ ખરી ફતેહનાં લક્ષણ નથી. ધનમાં ધણું એટલું કહી શકાય કે તે મેળવનારે થોડા ભાગની ફતેહ મેળવી છે. પૂર્ણ ફતેહ તો આપણી શક્તિ અને તકનો સૌથી સરસ ઉપયોગ કર્યાથી મળે છે. થોડી જુદી અને થોડી તકવાળો માણસ પોતાનાં સાધનોનો એવો સારો ઉપયોગ કરી શકે કે તેનાથી બગણી જુદી અને વધારે તકવાળા માણસ કરતાં પણ મનુષ્યવર્ગનું વાસ્તવિક રીતે વધારે લાભ કરી શકે; માટે વધારે જુદી અને

વધારે સાધનોવાળા માણસ કરતાં તેને વધારે ફતેહમંદ ગણવો જોઈએ. જી-
હીનું સાર્યક કરવામાં તેણે પોતાનાં સાધનોનો સૌથી સરસ ઉપયોગ કર્યો
છે, કારણ કે પોતાથી બમણાં સાધનાવાળા કરતાં તેણે મનુષ્યવર્ગની વધારે
ઉન્નતિ કરી છે, અને તેમ કરવામાંજ તેનું હકાપણ સમાયલું છે. એક મહા-
શયે કહ્યું છે કે સોનું મેળવવા કરતાં હકાપણ મેળવવું વધારે સારું છે; કા-
રણ કે હીરા માણેક અને ઝવેર કરતાં હકાપણ ચક્રું છે, અને તેની સાથે
સરખામણીમાં દુનિયાની બીજી બધી વસ્તુઓ નિર્માલ્ય છે.

આપણે અનુભવથી જાણીએ છીએ કે દુનિયાદારીમાં સાહસ્યનો આ-
ધાર બુદ્ધિ અને સંપત્તિના કરતાં સદ્વર્તન ઉપર વધારે રહેલો છે, બેશક
કેટલાક તેજસ્વી દાખલા આ નિયમની સર્વમાન્યતા સંબંધી શંકા ઉત્પન્ન
કરાવે છે; કારણ કે કેટલાક દુર્ગુણ અને દૂષણથી કલંકિત થયેલા માણસો
પણ સંસારમાં નામના મેળવી જાય છે; તેમ છતાં એ સિદ્ધાંત ખોટો છે
એમ કાંઈનાથી છાતી ઠોકીને કહી શકાય તેમ નથી; અને જેમ જેમ
સુધારાનો પ્રવાહ વધારે આગળ વધતો જશે. તેમ તેમ એ સિદ્ધાંત વધારે
ખાત્રી ભરેલી રીતે માન્ય થતો જશે. સંયમશીલપણું એટલે ખાધા પીધામાં
નિયમિતપણું, ઉદ્યોગશીલપણું, સાચવટ, કરકસર, સ્વાશ્રય, અને આત્મસંયમ
એ ગુણો વડેજ મનુષ્ય જાતનો મોટો ભાગ નિરાધાર સ્થિતિમાંથી
નીકળી સંપન્ન અવસ્થાએ પહોંચી શકે છે; અને જે પ્રજાઓમાં આ
ગુણ બહોળા વિસ્તારમાં પ્રસરેલા હોય છે, તે પ્રજાઓજ આગળ જતાં આ-
બાદ થવા પામે છે દૈવયોગ, અને સંજોગ બળને લીધે કેટલીક વખત કુ-
પાત્ર માણસો દુનિયામાં ફાવી જાય છે ખરા; તેવીજ રીતે કાંઈ દેશનાં હવા
પાણી સારાં હોય, વેપારને માટે કાંઈ અનુકૂળ પ્રદેશ હાય આવી જાય, અ-
થવા વેપારમાં સારા પેઢ્યાર પડી જાય, તો તે દેશના અબ્યુદયનો માર્ગ સુગમ
થઈ જાય; અથવા તો રાજ વહિવટમાં ગેરવ્યવસ્થા અગર અંધેર હોય,
અગર ખટપટ, પ્રપંચ અને છળકપટને ભાગ મળે તો કાંઈ કામ, અગર
વર્ગને દ્રવ્ય સંબંધી અણુધારો લાભ મળી જાય ખરા; તેમ છતાં પરિણામે
તો ચોખ્ખી રીતે જણાઈ આવ્યા વગર રહેતું નથીજ કે જે દેશના લોકો ઉ-

લોભશીલ હોય છે, તે દેશની પ્રજા બીજા દેશની પ્રજાઓ ઉપર સરસાઈ બોમ્બે છે. શુદ્ધ આચરણ એ પ્રાચીન રામની ચક્રતીનું મુખ્ય કારણ હતું, અને જ્યારે તે પાથો દોડ્યો થયો ત્યારથી તેની અવનતિના ચિહ્ન જણાવા લાગ્યાં. રાજકર્તાઓની મૂર્ખાઈ અને ઉડાઉપણાની સામે ફ્રાન્સ દેશની મોટામનું રક્ષણ કરનાર તે દેશના ખેડૂત વર્ગના સંગીન કરકસર બરેલા અને ઉદ્યોગ વિષયક ગુણ છે.

માણસ ગમે એટલો બુદ્ધિશાળી હોય, તોપણ જો તેનામાં શુદ્ધતા સાથે સદ્વર્તન ન હોય ત્યાં સુધી તેનામાં કંઈજ લાયકી નથી, અથવા તેની કાંઈજ કિંમત નથી એમ ગણવું જોઈએ. તે લાખો રૂપિયા કમાય તો પણ જો સદ્વર્તન વમરનો હોય, તો તે ગરીબજ છે એમ સમજવું, અને તે પોતાના પૈસાને લીધે પોતાની જાતને તેમજ દુનિયાને વધારે નુકસાન કરી ચર્મ પડે છે. બ્લેકીએ જુવાન માણસોને બોધ આપતાં કહ્યું છે કે:— “પૈસાની કંઈ જરૂર નથી, ફુડીયારીની કંઈ જરૂર નથી, કીર્તિની કંઈ જરૂર નથી, અને તન્દુરસ્તીની પણ કંઈ જરૂર નથી, પણ માત્ર સદ્વર્તન એકલું જ જરૂરનું છે, અને આપણને બચાવે છે. જો સદ્વર્તન રાખી આપણે આપણો બચાવ ન કર્યો, તો નક્કી નરકે વાસ થવાનો.” તેજ પ્રમાણે માર્ટીન લ્યુથરે કહ્યું છે કે:— ‘દેશની આઝાદી તેની બહોળી આવક પર, તેના કિલાની મજબુતીપર અથવા તેનાં જાહેર મકાનોની સુંદરતાપર આધાર રાખતી નથી; પણ તેની વસ્તીમાં કેળવાયલા, જ્ઞાનવાળા અને સદ્વર્તન વાળા કેટલા માણસો છે, તે પર આધાર રાખે છે. દેશનું ખર્ચે હિત, ખર્ચે જોર અને ખરી સત્તા તેમાંજ રહેલાં છે.’

વળી સદ્વર્તનના કેટલાક ફાયદા વિચાર કરવા યોગ્ય છે. પ્રથમ તો સદ્વર્તન એ એક જાતનું બંડોળ છે. જ્યારે તમને વારસામાં પૈસા ન મળ્યા હોય, ત્યારે સદ્ગુણ એ તમારો ખરેખરો પૈસો છે. પૈસા હોય કે ન હોય તો પણ જુવાન માણસને સદ્ગુણ પૈસાની ખરી ગરજ સારે છે નાણાંથી લોક તમારી પર છતપાર રાખશે નહિ; ધંધામાં જોઈતો છતપાર એકલાં નાણાંથી રહેશે નહિ. પુષ્કળ દ્રવ્ય હોય તો વેપારીની પૈસા સંબંધી સ્થિતિ વિષે છત-

ખાર આવે, પણ તેની નીતિ ફેવી છે, તેની કંઈ પૈસાથી ખાત્રી થાય નહિ. તેની પાસે દ્રવ્ય હોય એટલા પરથી એવી જમીનગીરી મળતી નથી કે તે જીતું નહિ બોલે, કમશે નહિ, અથવા હેતરપંડી નહિ કરે; પણ સદ્-ર્તનથી જમીનગીરી મળે છે કે તે તેમ કરશે નહિ. ફ્રેન્ચ ભાષામાં એક કહેવત છે કે 'સોનાના કંદોરા કરતાં સાફ' નામ ઉત્તમ છે. 'દુનિયામાં ફતેહમંદ નિવડેલા માણસોને એમજ જણાયું છે. કાંઈ માણસ સારી નીતિ, સારો સ્વભાવ અને સારી રીતભાત એ બધા વગર જેટલો આમળ વધી શકે, તે કરતાં એ બધું હોય તો વધારે વધી શકે. સૌથી અગત્યનું તો સારી નીતિ છે. સારી રીતભાતથી થોડો વખત કામ ચાલે ખરું, તો પણ આખરે ખરે અવસરે સારી નીતિ વગરનો માણસ ભાગી પડે છે.

સાચવટ રાખીને માણસ વર્તે તો માત્ર વ્યવહારિક ગુણથી પણ ચાલે. મિત્રાઓએ એક વખત કહ્યું હતું કે 'જો દુનિયામાં પ્રમાણિકપણું ન હોય, તો પૈસો કમાવાના સાધન તરીકે પણ તે શેઠી કાઢવામાં આવે.' દુનિયાનાં મોટા ભાગની ફતેહ અને તેના સુખનો ધણીમાં ધણો આધાર સદ્-ર્તન ઉપર હોય છે; કારણ કે તેના વડે સુખનાં સાધન પ્રાપ્ત કરવા જેવી લાયકાત આવે છે, તેને લીધે ધરમંસાર સુખી અને સ્થિર થાય છે, અને મંત્રવંશમાં આવનારા માણસો તરફથી માન મળે છે, તે લોકો આપણા ઉપર ઇતિવાર રાખે છે. ફેટલીક વખત એમ પણ દીકામાં આવે છે કે દુર્ગુણી લોકો પૈમે ટકે વધારે સુખી હોય છે, પણ એટલું તો ખરુંજ છે કે દરેક પંથમાં ફતેહનો ધણો આધાર ઇતિવાર ઉપર એટલે લોકોનો આપણા ઉપર વિશ્વાસ એસે તેના ઉપર હોય છે અને સદ્-ર્તન સિવાય લોકોનો વિશ્વાસ મેળવી શકાતો નથી.

મહત્ત્વાકાંક્ષાના જે ઉંચા અને વિકટ માર્ગ ઉપર ફક્ત થોડાજ માણસો ચઢી શકે છે, તેમાં વિશ્વક્ષણ બુદ્ધિની વધારે જરૂર પડે છે, એ વાત જો કે ખરી છે, તેમ છતાં તેમાં પણ ખારીક અવલોકન કરવાથી જણાશે કે દુનિયામાં જે માણસો વધારે ઝંગડી નીકળે છે અને વધારે ફતેહમંદ નિવડે છે, તેમના સાદ્વ્યનો આધાર વિશ્વક્ષણ અગર અસાધારણ પ્રકારની બુદ્ધિ-શક્તિ કરતાં, મનોબળની અસાધારણ દૃઢતા, અગ્ર દિમ્મન, અત્રાન્ત ખંત, અને

તેમાંથી ઉદ્ભવતી કાર્યશક્તિ, તેમજ મળેલી તકનો સૌથી સારામાં સારો ઉપયોગ કરવાની આવડ, કળવિકળ અને વિવેકશુદ્ધિ, એ બધાના ઉપર વધારે હોય છે, અને આ બધા ગુણ સદ્વર્તનની સાથે નિકટનો સંબંધ ધરાવે છે.

ફતેહ મેળવવાના સવાસમાં કેળવણી કેટલી ઉપયોગી છે તેનો જુવાન માણસોને ખરાબર ખ્યાલ હોતો નથી. શાળામાં કે પાઠશાળામાં જવું એનેજ તેઓ કેળવણી સમજે છે; પણ શાળા કે પાઠશાળાના સંબંધ વગર પણ કેળવણી મળે છે, એ તેઓ જાણતા નથી. વેબ્સ્ટરના અભિપ્રાય પ્રમાણે ' જુવાનિયાઓને સારી ટેવ અને રીતભાત શીખવવાને, તેમનો સ્વમાત્ર સુધારવાને, તેમજ મગજ ખીંચવવાને, અને જીવિષ્યના તેમના પોતાના કામકાજમાં ઉપયોગી નિવડવાને તેમને લાયક કરવાની ધારણાથી જે બોધ અને જ્ઞાન આપવામાં આવે છે, તેનું નામ કેળવણી છે. ' સ્ત્રી કે પુરુષના ખરા ગુણ બહાર લાવવાની અને ખીંચવવાની રીત એજ કેળવણી છે. એક માણસ કાલેજમાં એન્ટ્રીએટ થયો હોય તોપણ તેને કંઈ કેળવણી ન મળી હોય અને બીજા જુવાન માણસ કમ્પો પણ ન જણ્યો હોય તોપણ ને સારી પેઠે કેળવાયેલો હોય, એટલે કે તેણે કરવાના કામમાં ઉપયોગી થવાને તે વધારે લાયક થયો હોય.

કામથી માણસ ધડાય છે; કામ મગજ અને અંતઃકરણ એ બંનેને સુધારે છે શ્રેષ્ઠ અને કળાનું જ્ઞાન પણ કામ કરવાથી વધે છે. વળી કેન્દ્રપદ મેળવવાની વખાણવા યોગ્ય આકાંક્ષા રાખનાર દરેક જુવાને યાદ રાખવું જોઈએ કે માણસ કળવિકળથી વધારે ફતેહમંદ નિવડી શકે છે કે વિકળ એટલે સ્વાભાવિક શક્તિ, મેળવેલી શક્તિ અને તક એ બધાનો સૌથી સરસ ઉપયોગ કરવાની આવડ, અથવા કુનેડ. થોડી શુદ્ધિવાળો પણ કળવિકળનો માણસ જેટલું કરી શકે, તેટલું તેનાથી દશમણી શુદ્ધિવાળો પણ કળવિકળ વગરનો માણસ કરી શકે નહિ. કળવિકળ સાધારણ શુદ્ધિપર એવી લાથયાલાકી કરે છે, કે તે ખરી માનસિક મોટાઇને હાલી પાડે છે, અને એ રીતે સંમિત કરી આવે છે કે ' ઝડપવાળો માણસજ ચરત જીતે, અને મજબુત

માણસજ લડાઇ જીતે એ વાત ખરી નથી. ' વગી માણસને દુનિયામાં વ્ય. વહારોપયોગી કામ કરવાને, લાયક બનાવવાને, શાળા કે પાઠશાળા કરતાં કળવિકળ વધારે ઉપયોગી થઇ પડે છે. કળવિકળવાળો જીવનિયો પોતાની જીંદગી ખેતરમાં કે કારખાનામાં, ગામડામાં કે જંગલમાં, તમે ત્યાં સર કરે તોપણ તેનામાં હંચી ધારણાની સાથે કળવિકળ હોવાથી તે ફતેહ મેળવે છે. શું કરવું, એ બુદ્ધિથી જાણે છે; કેમ કરવું, એ કળવિકળ તેને બતાવે છે.

કળવિકળવાળા માણસને વિવક્ષણ બુદ્ધિવાળો માણસ ગણવાની ધણા જણ બૂલ કરે છે. એમાં નવાઈ પામવા જેવું કંઈજ નથી. કળવિકળવાળો માણસ મુશ્કેલીઓ દૂર કરે છે, અને દેખીતી રીતે દેવતાઇ રહેણા મેળવે છે, તેથી વિવક્ષણ બુદ્ધિવાળા માણસ જેવો દેખાય છે. સાધારણ બુદ્ધિના માણસો ફતેહ મેળવી શકે છે, એવી બાબતોમાં વિવક્ષણ બુદ્ધિવાળા હાર ખાય છે. એ વાતજ દેખાડે છે કે જ્યાં વિવક્ષણ બુદ્ધિ હોવાનું ધારવામાં આવે છે ત્યાં તે હંમેશા હોતી નથી; પણ હયામાં હંચી બુદ્ધિવાળો માણસ શું કરવું એટલુંજ નહિ પણ કેમ કરવું એ પણ જાણે છે અને આ પ્રમાણે તેની વિવક્ષણ બુદ્ધિના એક અંગ તરીકે તેનામાં કળવિકળ પણ હોય છે.

જેને લોકો ઝીણી નજર અથવા સાધારણ સમજ કહે છે તેમાં ધણું કરીને કળવિકળ કરતાં વધારે અર્થ રહેલો હોતો નથી. ખરી વસ્તુ માટે વખતે અને ખરી જગાએ કામ કરવાને કળવિકળ આપણને શક્તિમાન કરે છે. તે આપણને આસપાસની બાબતોને લાયક બનાવે છે, અને આસપાસની બાબતોને આપણા લાયક બનાવે છે.

કળવિકળ એ એકજ શક્તિ નથી, પણ ધણા શક્તિઓનું મિશ્રણ છે. જેનામાં કળવિકળ હોય છે તેનામાં ખીજ શક્તિઓ પણ તેની સાથેજ હોય છે, અને દુનિયામાં એ શક્તિઓ પોતાની ફરજ કેવી રીતેમાં બ. જાવે છે તેનું બારીક જ્ઞાન પણ હોય છે. માણસનું નસીબ તેના પોતાના હાથમાં છે. આ વાત જેના સમજવામાં આવે છે તેનેજ કળવિકળથી ફતેહ મળે છે. એક જુની કહેવત એવી છે કે 'જે માણસ જાત મહેનતથી મોટાઇ પામ્યો નથી તે કદી મોટાઇ પામશે નહિ, ' તેમજ મહેનત અને કળવિકળ

વાળા માણસને સાધારણ તક સિવાય બીજા કશાની જરૂર પડતી નથી. કારણ કે કીટોએ કહ્યું છે તેમ, બુદ્ધિ વગેરે સંબંધી જે સારી સારી વાતો કરવામાં આવે છે તે અર્થ વગરનો લવારો છે. દરેક માણસ પોતાની તક અને ઉદ્યોગ પ્રમાણે જેવો થવાની પોતાની મરજી હોય તેવો થઈ શકે. આ વાત સમજી ધ્યાનમાં રાખવી એ જીજ્ઞાસુ માણસને માટે ખાસ અગત્યનું છે; દરેક માણસે પોતાની ચઢતી પોતાની મેજે કરવી જોઈએ, એ વાત તેના સમજ્યામાં નહિ આવી હોય તો મજેલી તકનો સૌથી સરસ ઉપયોગ કરવામાં તેની કળવિકળ નિષ્ફળ નિવડશે. વળી સ્વાભાવિક બુદ્ધિ વગેરે સંબંધી સાધારણ લોકોના ભૂલ ભરેલા વિચાર તેણે પોતાના મનમાંથી કાઢી નાંખવા જોઈએ. જો તેના વિચાર એવા હશે તો દુનિયાની બધી કળવિકળ તેણે મેળવી હશે અગર તેને મળી હશે તોપણ તેને કંઈ ફાયદો થશે નહિ.

જીજ્ઞાસુ માણસા કુનેહને ' નસીમની વાત ' કહેવાનું પસંદ કરે છે. ' નસીમદાર માણસ ' ખરો નસીમદાર ' નસીમની વાત છે ' એ વગેરે બોલ ધણા જણને મોટે સાંજગરામાં આવે છે તેમના કહેવાના ભાવાર્થ એવો જણાય છે કે કુનેહમંદ માણસ પોતાની ધારણા ધરાઈ કે ગોડવણ વગર ફક્ત અકસ્માતથી કુનેહમંદ નિવડે છે. તેને કુનેહ મળવાનું વાસ્તવિક રીતે કંઈ કારણ હોતું નથી. તેને કુનેહ મળી એ તેની યોગ્ય અને ખંતાલી મહેનતનું પરિણામ નથી. આ કેવો ભૂલભરેલો વિચાર છે ! દુનિયામાં નસીમ જેવી કોઈ ચીજ છે જ નહિ. નિયમ અને વ્યવસ્થાથી ચાલતી આ દુનિયામાં નસીમ હોઈ શકે જ નહિ. જો દુનિયાનું રાજ્ય ચલાવનાર પરમેશ્વર હોય જ નહિ, અને બધે અવ્યવસ્થા ચાલતી હોય તો દુનિયામાં નસીમ જેવી ચીજ હોય ખરી, પણ જ્યારે જગતનો નિયંત્રક પરમેશ્વર છે, ત્યાર તો નસીમ એ શબ્દ પૈસા મળવાના સંબંધમાં વાપરે છે, પણ જો નસીમ ખરેખર હોય તો તેથી જેમ માણસ પૈસાદાર થાય તેમ કાલો અથવા વદાન કેમ ન થાય ? જો નસીમ હોય તો કોઈ માણસ માત્ર અકસ્માતથી પ્રખ્યાત તરવરાતો, મહાન રાજનીતિય પુરૂષ અથવા પ્રસિદ્ધ સેનાવપાત કેમ ન નિવડે ? જ્યારે એવો વખત આવશે કે ઉદ્યોગી લીખ માગશે અને આજમુને

ધેર પુષ્કળ પાક આવશે, કરકસરીઓ માણસ મરીમ બની જઈ અનાયા-
શ્રમમાં રહેશે અને હિડાઉ તવંગર થઈ મહેનતમાં રહેશે, મિતાહારી દુઃખ અને
મંદવાડ ભોગવશે અને છાકટા તથા ખાઉધરા તંદુરસ્તીમાં અને એનખાજીમાં
રહેશે; સદ્ગુણી માણસ દુઃખી થશે તથા શિક્ષા પામશે, અને દુરાચરણી
વખણશે અને રાજ્ય મેળવશે, ત્યારેજ માત્ર સમજદાર માણસ નસીમ મા-
નવાની સાધારણ લોકોની ગાંડાછતે ખરી માનશે, માટે નસીમ માનવાના બે-
વકૂશી ભરેલા અને ખોટા વિચારને જવા દો અને ફતેહ મેળવવાને હાડકાં
નમાવી કામ કરો !

વળી કળવિકળવાળા માણસમાં વ્યવહારોપયોગી હડાપણ હોય છે, તેથી
ફતેહ મેળવવાના સાધન તરીકે સંપૂર્ણતાની આવશ્યકતા તે એકઠમ સમજી
શકે છે. ડોક્ટર જોન્સને કહ્યું છે કે જે કામ કરવું યોગ્ય છે, તે સારી
રીતે કરવું યોગ્ય છે. આ નિયમ પૂરતી રીતે પાળવાથી માણસની કળાકૌ-
શલ્ય અને વિદ્યામાં ઘણો વધારો થયો છે. વારંવાર રીતે અને ઝડપથી
આગળ વધવાને માણસે દરેક કામ સંપૂર્ણ રીતે કરવું જોઈએ. પણ અરંધું
કામ કરવાની રીત ઘણી સાવરણ છે. ચાલી શકે એવું કામ કરીને, એટલે
થયું, હવે ચાલશે, એવું માનીને ઘણા જણા સંતોષ માને છે, અને દુનિ-
યામાં ઘણાજ થોડા માણસો ફતેહમંદ નિવડે છે, તેનું કારણ આજ છે. એ-
ટલું યાદ રાખવા જેવું છે કે, દરેક કામ અડધા કરવા તેના કરતાં એક કામ
સંપૂર્ણ રીતે કરવું એ વધારે ફાયદાકારક છે, જે બાબત આપણે જાણતા
હોઈએ તે સંપૂર્ણ રીતે જાણવી જોઈએ. જે જ્ઞાન મેળવવું તે સંપૂર્ણ રીતે
મેળવવું, અને પહેલી ચીજ પૂરી કર્યા વગર બીજી ચીજ હાથમાં લેવી નહિ.
સેમ્યુઅલ બજન્ટે કહેતો કે ‘માણસને ધંધો ગમે તે હોય તો પણ તે
ધંધામાં શ્રેષ્ઠ થવાનો તેણે યત્ન કરવો જોઈએ’ સંપૂર્ણતા મેળવવાનો યત્ન
કર્યાથી બધી શક્તિઓ કસાય છે, અને એક બીજા સાથે હળીમળીને પો-
તાનું કામ પૂરેપૂરું કરે છે. પરિણામ એ થાય છે કે મગજની શક્તિઓ
એક સરખી રીતે બીડે છે એટલુંજ નહિ, પણ શરીરનો દેખાવ પણ સારો
થાય છે. ઈશ્વરે જે કંઈ થોડું ઘણું આપ્યું હોય તેનાવડે મમજ અને અં-

અંતઃકરણને ધણીમાં ધણો ફાયદો આપવા માટે દરરોજના કામમાં સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા રાખવી, એના જેવું ખીજું શું ચઢાવા લાયક છે ? જો કે ધર ધણું નાનું હોય અને પૈસાથી મળતા શોભાનાં સાધન તેમાં ખીજકુલ ન હોય તોપણ સફાઈ, વ્યવસ્થા, સંભાળ અને જે વસ્તુઓ હોય તે ગોઠવવાની આવડ એ બધાથી તે એવું પવિત્ર દેવમંદિર જેવું લાગે છે કે ધરનો મહેનતુ ધણી પોતાનું કામ કરી રહ્યા પછી સાંજે ધર તરફ આકર્ષાય છે, પણ જે જીવાનીઓ પોતાના ધંધા કરતાં પોતાને ઉચ્ચો ગણુતો હોય તેને સંપૂર્ણતા મળી શકશે નહિ. જો તે ખેતી કે વેપાર કરવો હલકો ગણુતો હોય અને ખેતર કે દુકાન છોડીને સરકારી હોદ્દાની નોકરી લેવાની ઇચ્છા રાખતો હોય તો સમજવું કે તે નિષ્ફળતાના રસ્તાપર ચાલે છે. ધંધો ઉચ્ચો નીચો ગણુવાની આવી જૂલ કરનારને ફતેહ મળે એ અશક્ય છે. ફતેહમંદ નિવડેલા પુરૂષોનાં ચરિત્ર ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે પોતાના કામને તેઓ ફદી હલકું ગણુતા નહિ. પોતાના ધંધાને હલકો ગણુવાથી જેમ ફતેહ મળવામાં વાંધો પડે છે તેમ પોતાની હલકી ઉત્પત્તિથી શરમાવાથી પણ પડે છે. નિરાભિમાનથી સ્વર્ગનો દરવાજો ખુલ્લો થાય છે એટલુંજ નહિ, પણ આ દુનિયામાં પણ ફતેહ મળે છે કહ્યું છે કે ‘વિનાશકાળે વિપરીત ભુલ્કિ’ આ કહેવત ધર્મ સંબંધી બાબતોને વિશેષ રીતે લાગુ પડતી હશે તોપણ ધંધાથી અથવા પોતાના ગરીબ સંબંધીઓથી શરમાવું એ એક એવા પ્રકારની ભૂલ છે કે જે ઈશ્વરતા મેળવવામાં આડે આવે છે. ટોચે ચઢવાનો ઉમદા રસ્તો પકડવાને જે મોટું અને ઊંઘાર મન જોઈએ, તે એવા સાંકડા વિચારના માણસમાં હોતું નથી.

એકામતા એ સંપૂર્ણતાનું ખીજું સ્વરૂપ છે; અને અવલોકન કરવાની ટેવ પણ જીંદગીની ફતેહને માટે ધણી જરૂરની છે. પણ એટલું યાદ રાખવાનું છે કે અવલોકનમાં માનસિક અને શારીરિક બન્ને પ્રકારની દૃષ્ટિઓનો સમાવેશ થઈ જાય છે. જ્યાં એકલી આંખ જોતી હોય છે ત્યાં જોવાના પરિણામથી જાનવરને જેટલો ફાયદો થાય છે તે કરતાં માણસને વધારે થતો નથી. ‘કાલા માણસની આંખો તેના મસ્તકમાં હોય છે’ એવી સર્વોત્કૃષ્ટ

કહેવત ચાલે છે તેનો અર્થ એવો છે કે દરેક વસ્તુ જોવામાં ડાહ્યો માણસ પોતાની દૃષ્ટિ વાપરે છે, એટલુંજ નહિ પણ પોતાની સર્વ શક્તિઓ વાપરે છે, અને તેથી જીંદગીનું જાની શકે તેટલું બધું સાર્થક કરે છે. અવલોકન કરવાની શક્તિ દરેક ધંધામાં અવશ્યની છે. એ શક્તિ ન હોય તો માણસને બ્યર્થ બાથોડિયાં મારવા પડે છે. જો એ શક્તિ તેનામાં જન્મથી ન હોય અથવા થોડી અને નબળી હોય તો, જેમ ખીજી નમળી શક્તિઓને ખીલવવામાં આવે છે તેમ તેને પણ ખીલવવી જોઈએ. જેમ ખંતથી ખીજી ટેવો હમેશને માટે પડી જાય છે તેમ બારીક અને નજર ધાલીને અવલોકન કરવાની ટેવ પણ ખંતથી મંડ્યા રહેવાથી પડી જાય છે.

બારીક અને હમેશ ચાલાક રહેતી અવલોકન કરવાની શક્તિવડે જ્ઞાન અને શુદ્ધિ નિરંતર વધ્યાં જાય છે. દરેક કામમાં સામા માણસનું લક્ષણ સમજી લેવાની અગત્ય છે. અને તે પણ અવલોકનથી સાધ્ય થાય છે. અવલોકન કરવાની શક્તિવાળો માણસ પોતાની આસપાસ આવતી દરેક બાબત જાણે અંતર્જાનથી સમજી જતો હોય એમ સમજી જાય છે, અને માણસો તથા વસ્તુઓને ક્યારે અને ક્યાં ઉપયોગમાં લેવાં એ જાણે છે. અને તે જે જોલે છે તે મુદ્દાસરજ જોલે છે. આથી કરીનેજ શાસ્ત્રવેતાઓનો મત એવો છે કે બાળકોને કૃળવણી આપતામાં તેમની અવલોકન શક્તિ ખીલવા તરફ ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ. જે માણસ પોતાના શરીર અને મન બન્નેની આંખો ઉઘાડી રાખે છે તેને એક વર્ષના અનુભવથી આંખો બંધ કરીને ચાલનાર દશ વર્ષમાં મેળવે તેના કરતાં વધારે જ્ઞાન મળે છે. ખરું વ્યવહારોપયોગી હકાપણ જો કે અનુભવથી ધડાયા વગર મેળવી શકાતું નથી, તોપણ દુનિયામાં પુષ્કળ માણસો એવા હોય છે કે જે ડાહ્યો ગણાવા જોઈએ એટલી ઉમ્મરના હોય છે, તેમ છતાં જ્ઞાન હોય છે. આ વર્ગમાં ન ગણાવાનો દરેક માણસે નિશ્ચય કરી રાખવો જોઈએ.

ફતેહને માટે દંડતાનો ગુણ પણ ધણો ઉપયોગી છે. દંડતાવાળો માણસ થોડી શુદ્ધિવાળો હશે તોપણ દંડતા વગરના પણ વધારે શુદ્ધિવાળો માણસ

કરતાં વધારે કામ કરી શકશે અને તે પોતાના કામને વધારે આગળ ધકેલશે. એક જૂની કહેવતમાં કહ્યું છે કે તારા કામને ધકેલ. પણ તારું કામ તને ધકેલે એમ થવા દહશ નહિ, 'બકરતને જણાવેલું છે કે 'જેમ હું વધારે જીવું છું તેમ મારી વધારે ખાત્રી થતી જાય છે કે નબળા અને મજબુત, મોટા અને નાના, એ વગેરે માણસ અને માણસ વચ્ચેના મોટા તફાવત દહતા, અથવા અડગ નિશ્ચયને લીધે થાય છે. એક વખત નિશ્ચય કરવો ને પછી ફેરફાર મળે કે મરણ નિપજે તોપણ ડગવું નહિ.* આ દુનિયામાં જેટલું થઇ શકે તેટલું આ ગુણથી થઇ શકે છે. ગમે તેટલી બુદ્ધિ હોય અને ગમે તેવી તક હોય, પણ એ ગુણ વગરનું એવું પ્રાણી માણસ ગણાશે નહિ.' જીંદગીના દરેક કામમાં દહ નિશ્ચયની ખાસ જરૂર પડે છે. પોતાનું કામ કરવામાં દરેક માણસને બારે અડચણો અને હરકતો સોસવી પડે છે. પોતાની જીંદગીનું કાર્ય કરવામાં નાસીપાસી અને મુશ્કેલીઓમાંથી કાઢી બાતલ રહેતો નથી. આવે વખતે તેમનો ખરા મિત્ર દહતા છે; અને જો તેને બોલાવવામાં આવે તો તે જરૂરને પ્રમંજે મુશ્કેલી દૂર થતી નથી. દહ નિશ્ચયથી મુશ્કેલીની સામે થવાય છે ત્યારેજ દયાઈ રહેલું સામર્થ્ય જાગૃત થાય છે.

પણ નિશ્ચય અને સામર્થ્યની સાથે ખંતથી મન્યા રહેતાનો ગુણ અવશ્ય હોવો જોઈએ. ખંત વગરના જીવાને પોતાનો ધંધો વારંવાર બદલ્યા કરે છે, અને સહેલે અને ટુંકે રસ્તે પૈસાદાર મિત્ર જવાની ધારણામાં ફેરે છે. જે ધંધો તેઓ કરતા હોય છે, તેને માટે તેઓ સાફ બોલતા નથી. પોતે કરતા હોય તે સિવાયના બીજા બધા ધંધા તેમને વધારે પસંદ કરવા થોડા બાંજે છે. આવી તરેહનાં બી પુરૂષો દુનિયામાં દરેક પગલે મુસીબત બોમવે છે. તેમને દરેક ધંધાના કે કામના તાત્કાલિક ફાયદા ઓછા જણાય છે,

***વિઘ્નેઃ પુનઃ પુનરપિ પ્રતિહન્યમાનાઃ પ્રારબ્ધ મુક્તમ જના ન પરિત્યજન્તિ ? ॥**

તેઓ ખંત રાખો પોતાના કામમાં મગ્ન રહેતા નથી, પણ કોઇ બારી સોધી કાઢી તેમથી નીકળી જવાનું શોધતા ફરે છે, પણ તેઓ એટલું જાણતા નથી કે ‘ઉતાવળે આંખ પાકતા નથી.’

દૈનિકશ્રમ અથવા ઇન્ડસ્ટ્રી અને કળવકળ એ બે ગુણ એકજ માણસનામાં સાથે સાથે હોવામાં ઓછા આવે છે, અને ઘણી વખત ઉંચા પ્રકારનું ઇન્ડસ્ટ્રી કળવકળના ગુણને નુકસાનકર્તા થઇ પડે છે. દૈનિકશ્રમવાળા માણસનામાં અડચણોને ઓળંગી જવાનો અને મુશીબતોની સાથે બાથ ભીડવાનો ગુણ હોય છે, અને એ ગુણ કળવકળ અને યુક્તિ તથા નમ્રતાથી કામ કાઢી લેવાના ગુણનો પોષક નથી. કેટલાંક કામ દૈનિકશ્રમ વડે કરવાનાં હોય છે અને કેટલાંક યુક્તિ અને કળવકળથી સિદ્ધ કરવાનાં હોય છે; અને માણસની ફતેહનો ધણો આધાર પોતાના ગુણ અને પોતાની શક્તિઓનો સમયાનુસાર ઉપયોગ કરવાની શક્તિ ઉપર રહે છે. પણ જો માણસનામાં દૈનિકશ્રમ અને મજબુત ઇન્ડસ્ટ્રીની સાથે કળવકળના ગુણનો સંયોગ થયો હોય, અને તેની સાથે તે ઉંચા પ્રકારની વિવેકબુદ્ધિ અથવા પાકી સમજ ધરાવતો હોય, તો પછી તેમાં ઉંચા પ્રકારની વિશ્લેષણ બુદ્ધિ ન હોય તોપણ તે દીપી નીકળ્યા વગર રહેતો નથી. કેટલીક જાતના ઉદ્યોગમાં બીજા માણસોના ઉપર દાવ રાખવાની તેમને સમજાવીને કામ લેવાની તથા તેમના ઉપર અમલ ચલાવવાની જરૂર પડે છે. જુદા જુદા વર્ગના અગર કામોના લોકોના એકબીજાથી વિરુદ્ધ જતાં હિતનું સમાધાન કરવાનું હોય છે; અથડાઅથડી ઉભી કર્યા સિવાય ગુંથવણ બરેલું કામ પાર પાડવાનું હોય છે; અને એ બધા સંજોગોમાં આવા ગુણોનો સંયોગ બહુ કીમતી થઇ પડે છે. જે માણસનામાં એવા ગુણોનો સંયોગ થયેલો હોય છે, તે હમેશાં પોતાનું ધાર્યું કરી જાય છે. છતાં કોઇ તેની સાથે વિરોધભાવ ધરાવતો નથી; અર્થાત્ તે અજાતશત્રુ હોય છે. પોતાનું ધાર્યું કરી જવું પણ કોઇને માફું ધગાડવું નહિ, એમ કરવામાં ઘણી ચતુરાઇ જોઇએ છીએ. સામા ઘણીની દલીલોમાં જેટલું વાજબીપણું હોય તેટલું એકદમ કઠુબ રાખીએ, અને સ્વભાવ તથા રીતભાત, વિનયશીલ તથા સખતા બરેલાં

સખીએ તો વિરોધનું શમન થાય છે, સામા ધણીના મન ઉપર આપણા દૃઢ નિશ્ચયનું દબાણ લાગતું નથી, અને તેના મનમાં આપણા પ્રત્યે આદરભાવ ઉત્પન્ન થાય છે.

વિરોધી ગુણોનો સંયોગ એ કેટલાક માણસોના જીવનની ફતેહનું મુખ્ય કારણ હોય છે. દાખલા તરીકે સારો સ્વભાવ એ સૌથી વિશેષ ઉપ-યોગી અને સુખકર ગુણ છે; પણ તેજ બલમનસાધ જ્યારે કાંઈ માણસનું ખાસ પ્રવર્તક લક્ષણ હોય છે, ત્યારે સાધારણ રીતે તેનામાં દૃઢતા ચોક્કસપણે કાર્યક્ષિપ્ત અને વિવેકશુદ્ધિ એ બધું ઓછા પ્રમાણમાં હોય છે. પણ જ્યારે એમ નથી હોતું ત્યારે તેના જેવો ફતેહમંદ ખીજો કાંઈ માણસ નિવડતો નથી તેમજ જે માણસ સામા માણસના દોષો તરફ લક્ષ આપે છે, અને ગુણો તરફ દૃષ્ટિ કરતો નથી, તેના તરફ દુનિયા પણ તેવુંજ વર્તન ચલાવે છે, અને જે માણસ ખીજના ગુણ તરફ જોવાની ટેવ રાખે છે, તે સહેલાઈથી લોકપ્રિય નિવડી શકે છે.

દરેક માણસના લક્ષમાં આવતું હશે કે મિલનસાર અને માયાળુ સ્વભાવવાળા માણસને કાંઈ દુશ્મન હોતું નથી, અને હોય છે તો તે પણ પોતાનો વેરભાવ સહેલાઈથી વિસરી જાય છે; તે લોકોની પ્રીતિ સહેલાઈથી વિસરી જાય છે; તે લોકોની પ્રીતિ સહેલાઈથી સંપાદન કરી શકે છે; સંસારના ત્રણ સરળ અને નિર્વિઘ્ન થઈ શકે છે; અને વિશેષમાં તેની ગંભીર પ્રકારની ખોડા તરફ લોકો આખ્યાસ કરી શકે છે, જે અયોગ્ય આચરણ સાધારણ માણસની પ્રતિષ્ઠાને ધોતકો પહોંચાડનાર ગણવામાં આવે છે, તેજ જે સુશીલ અને મળતાવડા સ્વભાવવાળા માણસને હાથે થયું હોય, તો લોકો તેને ક્ષાંતવ્ય ગણી તેના તરફ દુર્લક્ષ કરે છે; અને ખીજ વધારે જિંયા પ્રકારના અને સંગીન સદ્ગુણો કરતાં આવા સ્વભાવને લોકો વધારે કીમતી ગણે છે. કારણ કે ધણી વખત આપણા દીઠામાં એવું આવે છે કે કેટલાક માણસો એકલપેટા હોઈ આત્મરંજન અને સ્વાર્થનિષ્ઠ મોજશોખમાં ગુલતાન રહેતા હોય છે, તેઓ જીવન મંખંધી જિંયા ભાવના ધરાવતા હોતા નથી, તેમનું જીવન ધોરણ અને ઉદ્દેશ યગરનું હોય છે, તેમને કર્તવ્યપરા

યશુતાનું કંઈ જાન હોતું નથી, તેમજ તેમનામાં સ્વાર્થજીના ગુણનો જ્ઞાવ હોય છે, તેમ છતાં તેઓ પોતાની સાથે સંબંધમાં આવનારા માણસો સાથે તોછડાઈથી વર્તતા હોતા નથી, કોઈને માફું લાગે એવું ભાષણ કદી કરતા નથી, તેમજ બીજાની ચાલ ચલગતના સંબંધમાં અભિપ્રાય બાધવામાં અગર દર્શાવવામાં બહુ જીંચું ધોરણ મૂકણ કરતા નથી, અને પોતાના આનંદી અને મળતાવડા સ્વભાવને લીધે બધાને આનંદી અને સુખી બનાવી શકે છે, બીજા કેટલાક માણસો બીજાનું ભલું અને કલ્યાણ કરવા હમેશાં તત્પર રહેતા હોય છે. કર્તવ્યની ખાતર પોતાના વખત, દ્રવ્ય અને બુદ્ધિનો વ્યય કરવામાં પાછી પાની કરતા હોતા નથી, પણ તેમનો સ્વભાવ એવો હકક અને તોછડો હોય છે કે તેમને કોઈ અંતરના ઉમળકાથી ચલાતું નથી, અને તેમને બીજાના દોષ તરફ દષ્ટિ કરવાની વધારે ટેવ હોય છે. આ બધાને લીધે આવા માણસો કરતાં પ્રથમ બતાવ્યા તેવા માણસો વધારે લોકપ્રિય નિવડે છે, અને લોકોની વાહવાહને પાત્ર વધારે થાય છે.

તેજ પ્રમાણે આપણે અનુભવ સાખ પૂરે છે કે કળવકળના ગુણની ગેરહાજરીને લીધે પ્રતાપી, બુદ્ધિશાળી, દીખળી અને મહત્વાકાંક્ષી પુરુષો દુનિયાદારીમાં આગળ પડી શકતા નથી. તેમનામાં સામા માણસનું મન મેળવી લેવાની આવડ નહિ હોવાને લીધે તેઓ બીજા ઓછી બુદ્ધિવાળા માણસોના જેટલા ગણ દીપી નીકળતા નથી. વિલક્ષણ બુદ્ધિવાળા માણસો લોકોને સાનંદાશ્રય પમાડે છે, તેમની બુદ્ધિના પ્રભાવથી લોકો અંજનમ જાય છે, અને થોડે ધણે અંશે તેઓ જીવો દરજ્જે પણ ભોગવી શકે છે પણ તેમની બુદ્ધિ તેમને વિદ્ય કરતાં થમ પડે છે; અને જે માણસો વિવેકી કળવકળવાળા, અને સારા સ્વભાવવાળા હોય છે તે થોડી બુદ્ધિથી પણ લોકોના મન ઉપર સત્તા ભોગવી શકે છે. ડૉક્ટર જોન્સને એક વખત એવું કહ્યું હતું કે 'જેમ અવિવેકી કામ કરવાનો કોઈને હક નથી, તેમ અવિવેકી બોલ બોલવાનો પણ નથી, જેમ કોઈને પાડી નાખવાનો આપણને હક નથી, તેમ તેના પ્રત્યે તોછડાઈથી વર્તવાનો પણ નથી.' આ વાત બ્યાનમાં રાખીને દુનિયામાં બધાં માણસ વર્તે તો દરરોજના સાંસારિક

અને વ્યવહારિક કામકાજમાં ફેટલો બધો ફેર પડે ! ફેટલાક માણસો વાતચીત કરવામાં ધણા કુશળ હોય છે. તે લોકો પોતાની બુદ્ધિ અને પોતાના જ્ઞાનના પ્રતાપથી લોકોને આનંદની સાથે બોધ આપવા માટે સંપૂર્ણ રીતે લાયક હોય છે; પણ જો તેનામાં બીજાની અનિચ્છિત મશ્કરી કરવાની ટીખણ કરવાની, અને સામાને માહું લાગવાની પરવા નહિ કરતાં જો હોય તે મોઢાં ઉપર કઠી નાંખવાની ટેવ હોય છે. તો તેની વાતચીત વેરના બીજ રોપે છે, તે દુશ્મન ઉભા કરે છે, અને લોકો ધારે છે કે તેનામાં બીજાકુલ ઠરેલપણું નથી, તેથી તે વિશ્વાસ અને જવાબદારીના મોટા હોદ્દાને માટે નાભાયક ઠરે છે. કોઈ પાર્લામેન્ટનો ઉમેદવાર છટાદાર બાપણ મારફતે પોતાના પ્રતિપક્ષિની યેષ્ટા કરી અગર તેના ઉપર ટીખણના વરસાદ વરસાવી સભામાં વાહવા મેળવતો જણાય છે પણ તેજ વખતે તેની સામેની દુશ્મનાવટમાં વધારો થતો જતો હોય છે, અને તેની ઉન્નતિના માર્ગમાં અડચણો ઉભી થતી જાય છે. જો કોઈ વકીલ પોતાની દલીલો યુક્તિપૂર્વક રજુ કરવામાં કુશળ હોય પણ જો તેની રીતભાત તોછડી હોય, તે પોતાના પ્રતિપક્ષી તરફ ઉઘાડો તિરસ્કાર બતાવતો હોય, અથવા તો પોતાના પક્ષનું વ્યાખ્યાનીપણું સિદ્ધ કરવા માટે હદ ઉપરાંતનો બુરસો બતાવતો હોય, તો તેથી શ્રોતાઓના મન ઉપર ઉલટી અસર ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેઓ તેના બોલવા ઉપર લક્ષ નહિ આપવાનો નિશ્ચય કરતા જાય છે. ફેટલાક માણસો મોટા ગણાવા માટે વધારે ફાફાં મારે છે, સારે વધારે હલકા પડતા જાય છે; ફેટલાક વખત બેવખત નહિ જોતાં, અને બીજા લોકોની ક્ષમિ તરફ દષ્ટિ નહિ કરતાં, ફક્ત પોતાનીજ વાત આગળ ધર ધર કરે છે, તેથી લોકોને તેમના બોલવાનો અને તેમની સોબતનો કંટાળો આવે છે. ફેટલાક લોકોનો અહંકાર તેમના બીજા ઉમદા ગુણોને ઢાંકી નાંખે છે, કળવકળના ગુણના અભાવને લીધે મધ્યમ વિચારવાળા માણસ ઉદ્ધત અને ઉછાંછળ ગણાય છે અને ખરેખર પ્રેમાળ અંતઃકરણવાળા માણસો જ્યાં જાય છે ત્યાં વેરભાવને જન્મ આપે છે; તેજ પ્રમાણે ખરેખરા સ્વદેશ પ્રેમી માણસો ઢાંગી અને કીર્તિ ભોખી ગણાય છે; અને વિલક્ષણ બુદ્ધિવાળા માણસો પણ

દુનિયામાં નામ કાઢી શકતા નથી. યોગ્ય સમયે, યોગ્ય પુરૂષોની સમક્ષ ઘટિત વાત કહેવી એટલામાંજ કળવદળનો ગુણ આવી જાય છે, એમ સમજવું નહિ. કેટલીક વાતો હાંકી મૂકવા જેવી હોય છે, તો કેટલીક તરફ ફક્ત આડકતરી રીતે ઈસારો કરીનેજ અટકવાનું હોય છે તેથી કંઈ વખતે કેવું અને કેટલું ખોલવું અને કંઈ વાત છુપાવી રાખવી, એની આવડ જેનામાં હોય છે, તેજ લોકોને માનીતો થઈ શકે છે.

માણસની શક્તિઓમાં એ ગુણ સૌથી ઓછા । નથીજ પણ એ ધણો કીમતી છે, કારણ કે તેને લીધે માણસ પોતાની શક્તિઓનો સૌથી સારો ઉપયોગ કરી શકે છે; અને તેનામાં જે ખામીઓ હોય છે, તે એને લીધે ટંકાય છે. એ ગુણ ચારિત્ર્ય અને બુદ્ધિ એ બેની સરહદ ઉપર આવેલો છે. આત્મસંયમ, મિલનસાર સ્વભાવ, અને બીજાઓની લાગણીઓ તરફ ઉદારભાવથી જેવાની સહૃદયતા, એ વગેરે ગુણોનો એમાં સમાવેશ થાય છે. બીજાઓના સ્વભાવ સમજી જવાની શક્તિ એ પણ એનું એક અંગ છે.

એ ગુણ ધણી વખત પુરૂષો કરતાં સ્ત્રીઓમાં વધારે ખીલેલો માલમ પડે છે. અને જેનામાં એ ગુણ હોય છે, તે બીજી ઉમદા શક્તિઓ અવશ્ય ધરાવતોજ હોય છે, એમ પણ ખનતું નથી. સાધારણ બુદ્ધિવાળા માણસોમાં પણ એ ગુણ દીઠામાં આવે છે, અને ધણી વખત તો તેને લીધે ફક્ત વિનય અને સભ્યતામાં વધારો થાય છે, પણ વિનય એ મોટું વશીકરણ છે, એ ન્યાય પ્રમાણે તે ગુણવાળાં માણસ સમાજમાં સારી આખર મેળવી શકે છે. જિંઝા પ્રકારની બુદ્ધિવાળા માણસનામાં જો એ ગુણ હોય છે, તો તેથી તે પોતાની શક્તિઓનો સૌથી લાભકારક રીતે ઉપયોગ કરી શકે છે એટલુંજ નહિ, પણ તેને લીધે તેની આભુચાભુના લોકો પણ તેની શક્તિઓની કિંમત વાસ્તવિક રીતે હોય છે તેથી વધારે માનવા લક્ષ્યાય છે. એકજ માણસના સંબંધમાં, તેની સાથે વધારે પરિચયમાં આવેલો માણસ જે અભિપ્રાય ધરાવતો હોય છે તે તેનાથી દૂર રહેનારા માણસના અભિપ્રાયથી ભિન્ન હોય છે, તેજ પ્રમાણે તેના સંબંધમાં સમઘાલીન માણસો

જે અભિપ્રાય ધરાવતા હોય છે તેમાં અને પાછળના જમાનાના લોકોના અભિપ્રાયમાં પણ મોટો તફાવત દીકામાં આવે છે, તેનું કારણ પણ આવા ગુણનો સહભાવ અગર અભાવ હોય છે; કારણ કે જે માણસોને તેના તેવા ગુણનો અનુભવ થયેલો હોય છે, તે તેના સંબંધમાં વધારે સારો અભિપ્રાય બાંધે છે. સારી રીતભાતની માફક કળવકળનો ગુણ પણ એક કુદરતી બક્ષીસ છે. સારી રીતભાતવાળો વિનયશીલ માણસ પ્રત્યેક વખતે સભ્યતા અને વિવેક જળવવાની ખાસ કાળજી રાખીને ધરાદાપૂર્વક વર્તન રાખે છે, એમ બનતું નથી; પણ તેની વર્તણૂકમાં વિનય અને વિવેક એમાલુમપણે એકાએક આવી જાય છે; એટલે કે વિનયથી વર્તવાની તેને ટેવ પડી ગયેલી હોય છે, અને આદરની પ્રેરણાથી દોરાતો હોય તેમ તેને માટે તેને વિચાર કરવાની કે પ્રવાસની ગરજ રહેતી નથી. તેવીજ રીતે કળવકળ પણ સ્વભાવસિદ્ધ છે. તેમાં અને બીજાના મનનું આકર્ષણ તથા સાંત્વન કરવાની કોશીશમાં મોટો તફાવત છે; તેવી કોશીશથી તો ઉલટું ઢાંગ જણાઇ આવે છે. તેમ છતાં પણ સારા અને વિવેક પુરઃસર આત્મશિક્ષણથી એ ગુણમાં સુધારો વધારો થઇ શકે છે ખરો. સારો સહવાસ અને સારી સોજત પણ આ બાબતમાં ધણી કીમતી થઇ પડે છે. તેમને લીધે રીતભાત, આચરણ અને બોલી ચાલીમાં જે ખામીઓ હોય છે, તે દૂર થઇ જાય છે, અને ખરી રીતે જોઇશું તો એ ખામીઓજ માણસને ધણું નુકસાન કરે છે. દુનિયા તો અભિપ્રાય બિધવામાં બહારના દેખાવ ઉપરથી સહેલાઈથી દોરવાઇ જાય છે.

કાર્ડિનલ ન્યુમને સહૃદયની જે વ્યાખ્યા આપી છે, તે સંપૂર્ણ કળવકળવાળા માણસને પણ લાગુ પડે છે. જે બીજાનું મન દુભવતો નથી તેજ સહૃદય છે. જેને લીધે પોતાના સંબંધમાં આવનારા માણસોને માફક લાગે અગર તેમનું મન દુભાય એવી દરેક બાબતનો તે ત્યાગ કરે છે. તેથી કરીને બીજાની સાથે મતભેદ પાડનારા, બીજાની લાગણીની આડે આવનારા, બીજાના મનમાં સંકેત, શંકા, ખેદ અગર ગુસ્સો ઉત્પન્ન કરાવનારા એવા દરેક પ્રસંગ દાબી દેવાની તે ખાસ કાળજી રાખે છે. પોતાના મંડળના બધા માણસો ઉપર તેની નજર એક સરખી રીતે ફરતી રહે છે. તે શરમાળ

માણસની સાથે માયાથી વર્તે છે, અતઃ માણસની સાથે નરમાશથી વર્તે છે, અને મૂર્ખની સાથે દયાળુપણે વર્તે છે. પોતાની વાતચિત કોની સાથે ચાલે છે તેનું તેને હમેશાં સ્મરણ રહે છે. બીજાને ચીડ અગર સંતાપ ઉત્પન્ન થાય એવા વાર્તાના વિષય હાથમાં નહિ ધરવાની તે ખાસ કાળજી રાખે છે. વાતચિતમાં તે કદી આગળ પડતો નથી, તેમજ કોઈને કંટાળો લાગે એટલી બધી વાતો પણ કરતો નથી. બીજાના ઉપર ઉપકાર કરતી વખતે પોતે જાણે કંઈક કહેતો નથી એવો ભાવ તે રાખે છે; અને દાન કરતી વખતે ગ્રહણ કરનારનો જાણે પોતાના ઉપર ઉપકાર થતો હોય એવી મમતા દર્શાવે છે. ખાસ કરજ પડ્યા સિવાય તે કદી પોતાની જાત વિષેની વાત કરતો નથી. સામાને મહેણું મારીને તે કદી પોતાનો ખર્ચાવ કરતો નથી. તે કદી બદબોધ અથવા કુચલી કરતો નથી તેમ કોઈ કરે તે સાંભળવા ઉભો રહેતો નથી. પોતાના કામ અગર વિચારની આડે આવનાર માણસનો તેમ કરવામાં કંઈ દુષ્ટ હેતુ છે એમ તે માનતો નથી; તે દરેક બાબતની ઉજળી બાજુજ ગ્રહણ કરે છે. વાદવિવાદ અને ચર્ચામાં તે કદી તોછડાઈ અગર હલકાશ વાપરતો નથી; કોઈના ઉપર તે ગેરવાજબી લાલ લેતો નથી. તેમજ દલીલોને ઠેકાણે મહેણું અગર અંગત હુમલાનો પ્રયોગ અજમાવતો નથી. જે વાત ઉઘાડી રીતે બોલવામાં વાંધો હોય તેની તે ગર્ભિત સૂચના પણ કરતો નથી. તેનો સ્વભાવ એટલો બધો ઉદાર હોય છે કે કોઈ અપમાન કરે તોપણ તેના ઉપર તે માફ લગાડતો નથી; પોતાને બીજાએ કરેલું નુકસાન સંભારી રાખવા જેટલી કુરસદ તેને હોતી નથી; તેના દિલમાં એટલી બધી સહનશીલતા ભરેલી હોય છે કે તેમાં ઇર્ષ્યા અને અસૂયાને જગ્યા જ મળતી નથી. પોતાનો અભિપ્રાય ખરો હોય કે ખોટો તોપણ સામાની દલીલોનું વાજગીપણું નહિ સ્વીકારવા જેવું સાંકડું મન તે કદી રાખતો નથી. તેના જેટલું નિખાલસપણું, હિંમત સમજ અને વિવેક બીજા કોઈનામાં કવચિતજ નજરે પડશે. મનુષ્ય સ્વભાવનું સામર્થ્ય તેમજ નિર્બળતા અને મર્યાદા એ સમગ્રું તેના લક્ષમાં આવી ગયેલું હોય છે.

આ પ્રકરણની શરૂઆતમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે દુનિયાદારીમાં ફતેહનો આધાર ખીણ બાજતો કરતાં સદ્વર્તન ઉપર વધારે રહે છે; અને ખર્તથી ઉદ્યોગમાં મચ્યો રહેનાર માણસ સુખના માર્ગ ઉપર ચઢ્યા વગર રહેતો નથી. તેમ છતાં દુનિયામાં સદ્ગુણ અને બુદ્ધિના પ્રમાણમાં ફતેહ મળે છે એમ હમેશાં ખનતું નથી. જીવન રૂપી સોરટીમાં નસીબ અને સંયોગ-અળનો હાથ વધારે હોય છે. ધણી વખત ઉંચા પ્રકારની શક્તિઓ કરતાં હલકી જનતની શક્તિઓ વધારે જીત મેળવી જાય છે. ઉંચી શક્તિઓનો પણ જ્યારે ખીણ અધમ શક્તિઓની સાથે સંયોગ થયો હોય છે, ત્યારે સૌથી વધારે ફતેહ મળે છે, અને સ્વાર્થી, કપટી અને ખોટું કામ કરવાનાં સંકાય નહિ માનનારા માણસો વધારે લાભ અને આખર ખાટી જાય છે તેમ છતાં જો આપણે આખી દુનિયાની સરાસરી કાઠીશું તો સદ્વર્તન અને સાદૃશ્ય વચ્ચેના પ્રમાણની વિષમતા ઓછી થતી જશે અને છુટક વ્યક્તિઓ કરતાં સમસ્ત પ્રજાની આબાહોનો આધાર ખરી ચોખ્ખતા ઉપર વધારે અવલંબી રહેશે જણાશે. વળી દુનિયાદારીની ફતેહ અને સુખ એ બે પર્યાય શબ્દો નથી. દુનિયામાં નામના મેળવનારાં માણસો ખરા સખી ગણાતા નથી. તેમજ ખરેખરા શ્રીમંત કરતાં જીંપડોમાં પડી રહેલા ગરીબ કાંઈ વખત વધારે સુખ ભોગવતો હોય છે. વળી ધણા માણસોને તો દુનિયામાં ફતેહ મેળવવાની વધારે ઇચ્છા પણ હોતી નથી. ધણા સમર્થ માણસોમાં દુનિયામાં દીપી નીકળવાની મહત્વાકાંક્ષા કરત ધર અને જન્મભૂમિ ઉપર મમતા, અને ધરને આગળે શાંતપણે ધરવંસારનું સુખ ભોગવવાની ઇચ્છા, એ વધારે બલવાન હોય છે. વળી દુનિયાદારીમાં નામના મેળવના માટે પૂરતી લાયકાત ધરાવનારા ધણા માણસો જીવનનાં યુદ્ધ અને સ્પર્ધાના સહભાગી થવા તરફ અણગમો ધરાવતા માલમ પડે છે. જીવનનાં ઉંચા શિખરો કરતાં શાંત ખીણોજ ધણા માણસોને વધારે આકર્ષક બાજે છે. આ બધાં કારણોને વધે સદ્વર્તનશાળી પ્રજો ફતેહમંદ નિવડવાના હાખલા આપણી દૃષ્ટિએ થોડા પડે છે. ધણી વખત લલા માણસની આ પાછી ધીમે ધીમે થતી જાય છે, અને તેમાં અન્યાય કે ફેદ પ્રપંચનો રાડો ન

હોવાથી, તે દૃઢ પાયા ઉપર મંધાય છે, માટે પોતાના સ ગુણને એક અમૂલ્ય રત્નની પેઠે જાતન કરીને સાચવી રાખવો, રૂકું નામ એ એક મોટી મિશ્કત અને માલ ખમ્મનો છે, એમ સમજવું. જો માણસ સદગુણ-પદ્મ ઉપર દૃઢ પદ મૂકીને આગળ ચાલ્યો જાય, તો પરિણામે વિજયનાં વાળં વાળ્યા વગર રહેતાં નથી. એવી દૃઢ આરથા પ્રત્યેક માણસે રાખવી જોઈએ.

પ્રકરણ ૧૧ મું.

વખત.

આ દુનિયા ઉપર માણસ જાતની વસ્તી થયાને અસંખ્ય વરસ થઈ ચૂક્યા છે, છતાં લોકો મનુષ્યસ્વરૂપની અનિવાર્ય સ્થિતિ નિભાવી લેવાનું શીખ્યા નથી, એ આશ્ચર્યકારક છે. ડેટથી જાગતો તો દુનયાની શરૂઆત થઈ ત્યાર થી જ જેવી ને તેવી ચાલતી જ આવે છે, અને તેમાં ફેરફાર થવાનો લેશ પણ સંભવ નથી, છતાં લોકો તે બદલ મનમાં કલેશ માન્યા કરે છે, અને જેમાં આપણો ઉપાય ચાલવાનો નથી તેને માટે મિથ્યા શોક કરવો એ અવિદિત છે એમ સમજી લોકો સંતોષપૂર્વક સેવન કરતા નથી એ ખરેખર ખેદકારક છે. દરેક જમાનાનાં કાળમાં ખિન્નતા ભરેલા ઉદ્ગાર દીકામાં છે, અને પ્રત્યેક મનુષ્યના હૃદયમાં પણ તેવા ઉદ્ગાર થેડા ધણા પ્રમાણમાં વખતો વખત સ્ફુરી આવે છે; એમાંનો મોટો ભાગ કેટલો ખાસ આફત અગર અનિદ્રને લીધે ઉત્પન્ન થયેલો હોતો નથી, પણ જે જાગતો માનુષીસૃષ્ટિને અનિવાર્ય રીતે વગગેલી છે, તેના ચિંતનને લીધે ઉત્પન્ન થયેલો હોય છે. એક ભક્તકવિએ બોધ આપેલો છે કે:—

સુખ દુઃખ મનમાં ન લાગીએ, ઘટ સાથેરે ધડીયાં,

ટાળ્યાં તે કામનાં નવ ટળે રઘુનાથનાં જડીયાં.

સુખ.

એમાં કેટલું સત્ય રહેલું છે તે આ ઉપરથી સમજાય છે. વખત કોઈ દિવસ પાછો ન આવે એવી રીતે હમેશને માટે વહી જાય છે; યુવાવસ્થા

પછી ધડપણ આવે છે અને તેની સાથે શરીરમાં ધણી નજીક અને ધણી જાતના વિકાર દાખલ થઈ જાય છે, ત્યાર પછી આપણા ઉપર મૃત્યુની છાયા પડે છે. આપણું જીવનધર્મથી ઘેરાયલું છે, તેનો ગૂઢાર્થ આપણે સમજી શકતા નથી; હીપોક્રેટીસે કહ્યું છે તેમ જીંદગી ટુંકી છે, દુનિવિશાળ છે, તક ચલિત છે, પ્રયોગ અચોક્કસ છે, અને નિર્ણય મુશ્કેલ છે; આપણી પ્રેમભાવના અત્યંત ઊંડી અને ગાઢ હોય છે, પણ જીવન ક્ષણભંગુર અને અનિશ્ચિત છે;’ એ બધું મનુષ્યજન્મને અંગે નિમિત્ત થયેલું છે, એ મનુષ્યજીવનની સામાન્ય દશા છે. સંસારમાં ધણા માણસોનાં જીવન ધુળધાણી થઈ જાય છે; ધણા માણસોની હિમેદો બર નહિ આવવાથી તેમને નિરાશ થઈ જવું પડે છે, ધણા માણસોનો શ્રમ વ્યર્થ જાય છે, ધણા માણસોની જીવિ અવળે રસ્તે ખર્ચાય છે; ધણા માણસો પોતાનું કૌવન હાનિકારક રીતે વાપરે છે; અને ધણા માણસો લાંબી મુદત સુધી બ્રમમાંજ કુટાયા કરે છે; આ બધું આપણને પગલે પગલે નજરે પડે છે. દુનિયામાં ધણી વખત નસીબ અને ડહાપણની શરતમાં નસીબની જીત થાય છે; લાયકાત અને પ્રાપ્તિ વચ્ચે ધણું અંતર રહે છે; અને કોઈ પણ દૃષ્ય ઉદ્દેશ સિવાય ખાવું, ખમવું, મારવું અને મરવું, એવી ઘટમળા હમેશાં ચાલ્યાં કરે છે. આ બધું ‘ઘટની સાથેજ ધડેલું છે’ તેમ છતાં એ બધાને લીધેજ મનુષ્ય જીવનને કેટલું બધું દુઃખમય અને ગમગીની ભરેલું ગણવામાં આવે છે. ડહાપણનો માર્ગ તો એ છે કે એ બધું તો પક્ષાપરકણમાંજ છે એમ ગણી તેને માટે શોક ન કરવો. શાઓય શોધાને લીધે જન્મતા સંખંધનું આપણું જ્ઞાન ધણું વિશાળ અને વિસ્તૃત થયેલું છે, તેમજ સુધારાને લીધે આપણાં સુખના સાધનોની સંખ્યામાં વધારો થયો છે, અને દુઃખમાં ઘટ્ટાડો થયો છે, તોપણ આપણી ખિન્નરૂતિ ઓછી થઈ નથી. ઉત્કૃષ્ટ એમ કહીએ તો પણ ચાલે કે જેમ જેમ માણસની સ્થિતિ પશુઓની સ્થિતિ કરતાં વધારે સુધરતી જાય છે, અને તેની માનસિક તથા નૈતિક શક્તિઓ વધારે વિકાસને પામતી જાય છે, તેમ તેમ તેની સંતાપ અને શોકની લાગણી વધારે ટીવ થતી જાય છે. ફેલેના નીચેના ઉદ્ગારમાં એ લાગણી સ્પષ્ટપણે દીસી આવે છે:—

‘કાળનું સ્વરૂપ પણ એવુંજ છે; એ વિશ્વાસ આપીને આપણું યૌવન, આપણા આનંદ, અને જે કંઈ આપણી પાસે હોય, તે અધું થાપણ તરીકે લઈ લે છે, અને બદલામાં આપણને ઘડપણ અને રાખોડી સિવાય બીજું કંઈ આપતો નથી; અને જ્યારે આપણે સંસાર સાગરમાં ભટકી રહીએ છીએ, ત્યારે તે આપણા જીવનવૃત્તાંતને અંધારી અને શાંત કબરમાં દાટી દે છે; પણ મને વિશ્વાસ છે કે એ કબર એ માટી અને એ રાખોડીમાંથી ઈશ્વર મને ઉપાડી લેશે.’

જો વચન હમેશાં માણસની દષ્ટિ સમક્ષ ધરી રાખવા જેવાં છે, તેમાં ફ્રાંકલિનનું નીચેનું વચન સૌથી વધારે મૂલ્યવાન છે જે તમે જીવનને કી-મતી ગણતા હો. તે વખતને ફેકટ ગુમાવશો નહિ, કાણુકે વખત એ જીવનનું સર્વ છે. ‘ઈશ્વરદત્ત બક્ષીસોમાં એના જેવી મૂલ્યવાન અને ઉપયોગી ચીજ બીજી એકે નથી; તેમ છતાં સૌથી વધારે દુરુપયોગ તેનેજ થાય છે. માણસના આવરદાની મુદતની ગણના તેણે ગાજેલાં વર્ષોની સંખ્યા ઉપર કરતી જોઈતી નથી, પણ તેણે તેટલી મુદતમાં કેટલું કામ કર્યું તેના ઉપર કરવાની છે. વખતનો વ્યય વ્યય કરવો નહિ, ‘વખત ફેકટ ગુમાવવો નહિ’ એવાં વચન લોકોમાં સાધારણ થઈ પડ્યાં છે પણ વ્યવહારમાં લોકો તેના તરફ બીજકુલ લક્ષ આપતા નથી.

કહ્યું છે કે ‘વખત એ પૈસો છે’ અને પૈસો કમાવાની ઇચ્છા રાખનારને તો એશક વખત એ પૈસો છેજ; પણ પોતાની જાતની ઉન્નતિ કરવાની ઇચ્છા રાખનાર જીવાનને તો વખત એ પૈસા કરતાં પણ વધારે છે; તેને તો વખત એ કેળવણી, લક્ષણ અને ઉપયોગીપણું છે. તેમજ વખતમાંથી પૈસા સંબંધીજ ફાયદા કાઢી લેવા હોય તો વખત ગુમાવવો એ મોટામાં મોટું ઉણદાણું છે. પણ વખત ગુમાવવાથી જે ચીજ પૈસાથી પણ મળી શકે નહિ તે ગુમાવાય છે. વખત ગુમાવવાથી સાહસ અને સામર્થ્ય ગુમાવી નાંખાય છે, અને એ બે વગર પૈસો મેળવી શકાય નહિ, અને જાત સુધારો થઈ શકે નહિ. જીવાનની બેવકુફીમાં વખત ગુમાવવો એ ખરેખર ફતીહ મેળવવાનો સંભવ ખોટા બેસવા બરાબર છે. જો વખતને બરાબર

રીતે સુધાર્યો હોય તો આપણી જાતને ફળવણી મળે છે. આપણે પડે સુધારીએ છીએ; અને આપણી ચાલનું બંધારણ બાબતું જાણ્યું છે. નજીવી બાબતોમાં અથવા સુસ્તીમાં રોજ જે એક કલાક ફેંકી દેવામાં આવતો હોય, તે એક કલાક દરરોજ આપણા પાંડના સુધારા પાછળ ગર્યો હોય તો આપણે અજ્ઞાની અને મૂર્ખ હોઈશું તોપણ થોડા વરસમાં આપણામાં ડહાપણ આવશે. જો તે એક કલાક દરરોજ સારા કામ કરવામાં વાપરવામાં આવે તો આપણું જીવનરૂપી વૃક્ષ ફળથી લચી જશે, અને મૃત્યુરૂપી દાતરડાથી સુકૃત્યરૂપી ફળની સુંદર કાપણી કરાશે. જો આપણે સુંદર વિચાર અને અનુભવ સંગ્રહ કરતા જઈશું તો તે આપણા શરીરમાં કંઈ જગ્યા ભાગનાર નથી, અને તેમને આપણા સોજતી દાખલ જ્યાં જઈએ, ત્યાં સાથે લઈને ફરીએ તો તેમાં આપણને કંઈ ભાર લાગતો નથી કે ખર્ચ બેસતો નથી વખતને કરકસરથી વાપરીએ તો જરૂર આપણને પુરસદ મળ્યા વિના રહેશે નહિ. એવી રીત રાખવાથી કામ આપણા ઉપર ધસી આવીને આપણને હડસેલતું નથી, પણ આપણે કામની આરપાર થઈને તેને આગળ ધકાવીને પાંચ ઉતરી જઈએ છીએ. પણ તેથી ઉત્તરી રીતે વર્તીને વખતનો હિસાબજ ન ગણીએ તો આપણને હમેશાં દોડાદોડ કરવી પડે છે; આપણને ગભરાટ થાય છે; અને ઘણી મુશીબતો આપણા માર્ગે આડે આવે છે, તેથી આપણા આખી જીંદગી ઉચ્ચપાચ્ચ થઈ જાય છે, અને પરિણામે આપણે વિપત્તિમાં દગાઈ જઈએ છીએ.

જે માણસ વખતની કિંમત પોતાના મન સાથે બરાબર કરી જાણે છે, તેને કામદાજ કરવામાં શિતાબી રાખવાને સદા ઇચ્છા રહે છે. જે કામ કરવાનું હોય તે તરતજ કરી નાખે. મહેનત પછી ગમ્મત કરા, પણ પહેલી રમત ગમ્મત અને પછી મહેનત, એમ કદી પણ કરશે નહિ, જ્યારે લક્ષ્મીની કુચ થતી હોય છે, તે વેળા મેખરે ચાલનારી પક્ષીઓને દડાથી, જિન હરકતે આમળ ચાલ્યા જવાનું હોય છે, તેમ ઘાય તો પાછલા ભાગ પણ તેવીજ રીતે ચાલ્યો આવે; પણ આમળના ભાગમાં અરોધ આવવાથી પાછળના ભાગમાં પણ ગરબડાટ અને અંવાધુંથી દાખલ થાય છે. કામદાજ

ફેડવામાં પણ એજ નિયમ લાગુ પડે છે. જો કામ તમે પ્રથમ હાથમાં લીધું હોય તે જો તમે ત્વારાથી, દહતાથી અને નિયમમર પૂરું નાહ કરો, તો બીજાને કામ પછવાડેથી આવી ભેગાં થતાં જશે અને પછી તે બધાં સાથે લાભાં તમારા ઉપર ધસારો કરશે; પરિણામે એટલી બધી ગુંચવણ થઈ જશે કે પછી તેની સામા ખડા રહેવાને તમારી હિમ્મત આવશે નહીં.

વખતનો જો વધારેમાં વધારે સારો ઉપયોગ કરવો હોય, તો માણસમાં એકાગ્ર ચિત્ત રાખવાની ટેવ, આગ્રહથી મંડવાનો ગુણ, કામ કરવાની પદ્ધતિ, સંમયપાલકતા એટલે નીમેલે વખતે નીમેલું કામ કરવાની આદત, અને કામ કરવામાં ત્વરા, એટલા ગુણની જરૂર છે. કામ કરવામાં નિયમ એ અતિ અગત્યનું લક્ષણ છે; તેથી કામ સારી પેઠે ઉકેલે છે, અને તે સારી રીતે થાય છે. આપણે પેટીમાં સામાન બરાબર ગોઠવી ગોઠવીને બરીએ તો તેથી થોડી જગામાં ઘણાનો સમાસ થાય છે. તેના જેવો ગુણ નિયમમાં પણ રહેલો છે. જેને સામાન ગોઠવતાં નહિ આવડતો હોય, તે જેટલો સમાસ કરશે; તેના કરતાં જેને ગોઠવવાની કળા માત્રમ હશે, તે દોઢો સમાસ કરશે. તેજ પ્રમાણે પદ્ધતિસર કામ કરવાથી થોડા વખતમાં ઘણું કામ થાય છે. સેસિલ કહેતો કે 'તમારે ઘણાં કામ કરવાં હોય' અને તે સૌથી ટુંકા વખતમાં કરવાં હોય, તો એક વખતે એકજ કામ હાથમાં લો. 'આ કામ મને જરા વધારે આકાશ મળશે ત્યારે કરીશ, એમ કહીને કોઈ પણ કામ અધુરું મૂકવું નહિ. જે કામ આજ કરવાનું હોય તે આજજ કરવું, તેને કાલ ઉપર કદી પણ મુલતવી રાખવું નહિ. તેવીજ રીતે જે કામ હાલ કરવાનું હોય, તે ઘડી પછી કરવા મુલતવી રાખવું નહિ. વળી એવો નિશ્ચય રાખવો કે જે કરવાનું હોય તે નાની નાની ગમે તેટલી હરકતો આવી પડે તોપણ એકદમ અને તેનો છેડો આવતાં લગી પૂરું કરવું, તેમજ સમય સેવન એ એક સાધારણ પણ ખરો સંરૂણ છે. ફતેહ મેળવવાનો માર્ગ પકડવાની જેની ઇચ્છા હોય તેણે દીલ કરવાની ટેવ રાખવી નહિ. સમય સેવનમાં વખતની બરાબર ગોઠવણ કરવાની વાત આવી જાય છે. આપણે કરવાની દરેક આખતમાં જેટલો વખત ગાળવો જોઈએ એ પહેલેથી નક્કી

કરવું અને પછી પોતાની યોજનાને ચુસ્ત રીતે વળગી રહેવું, તેમાં પાછળથી કશો ફેરફાર કરવો નહિ. સમય સેવનથી લોકોને આપણા પર-વિશ્વાસ આવે છે. જે કાંઈ જીવાન માણસમાં કંઈ કામ અમલમાં લાવવાની યુક્તિ ન હોય તોપણ તેની ખોટ કંઈક અંશે આ ગુણથી પૂરી પડશે. જે લોકો કામકાજમાં માત્ર વખત સાચવે તો કેટલો બધો ત્રાસ ઓછો થાય ! વખત સાચવવાની ટેવની ખામીન લીધે વેપારમાં ઘણું નુકસાન થયાના દાખલા આપણા સાંભળવામાં વારંવાર આવે છે. વળી અનુકૂળ વખત સાધી લેવાથી પણ કેટલું મેળવવામાં ઘણી સુગમતા થાય છે. શેકસપ્લિયરે કહ્યું છે કે ‘ માણસનાં કામકાજમાં એક એવો અનુકૂળ વખત આવે છે કે જેનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવાથી તેનું નસીબ ખીને છે. જે તે તક તે ગુમાવે છે, તો તેની જીંદગીરૂપી આખી મુસાફરી નિષ્ફળ નિવડે છે, અને તેના દહાડા દુઃખમાં જાય છે. ’ કવિના આ વચનમાં કેટલું બધું સત્ય રહેલું છે તે સમય સાચવનાર વેપારીના દાખલા ઉપરથી સમજાય છે. તે પોતાના તકનો સૌથી સરસ ઉપયોગ કરે છે, દરેક કામમાં ચિતાખી અને સત્વરતા રાખે છે, અને તેમાંથી ખરા ફાયદો કાઢી લે છે.

વ્યવસ્થાથી એટલે કે કામ અથવા ફરજની પદ્ધતિસર ગોઠવણથી મહેનત સહેલી અને આનંદમય થાય છે. દરેક ચીજને માટે વખત અને જગો મુકરર કરેલાં હોય તો તેથી હાર્નકારક દોડાદોડ કરવાની જરૂર પડતી નથી; અને દોડાદોડમાં કામ કરવાથી જે ત્રાસ અને અગવડ ભોગવવાં પડે છે, તેનાથી મુક્ત રહેવાય છે. દોડાદોડના બોગથી મગજ થાકી જાય છે અને ધમાધ જાય છે. દોડાદોડ કરતી ન પડે તો જે કામ ખુશનુમા લાગે તે દોડાદોડ કરતી પડવાથી વૈતરા જેવું લાગે છે; સ્વભાવ મળતાવડે થવાને બદલે ચીડીયા થાય છે, વાંક કાઢવાનું અને ઠપકો આપવાનું મન થાય છે, અને જે માણસ દરેક પગ દોડાદોડ કરતો હોય છે તેને નાસીપાસ અને નિશ્ચિંતા થવું પડે છે. ફરજોજનાં કામકાજ આનંદ અને ઉત્સાહથી કરવાં હોય તો પદ્ધતિસર ગોઠવણીની ખરાબરી કરે એવું બીજું એક સાધન નથી; તેજ પ્રમાણે હમેશની અને પસંદ કરેલી કામકાજની વ્યવસ્થા ઊડી દેવી

એના જેવું નુકસાનકારક અને અધમ ગતિએ પહોંચાડનાર બીજું કંઈ નથી. પદ્ધતિસર કામ કરવાની રીત રાખવાથી કામ સફાઈપૂર્વક થાય છે, એટલુંજ નહિ, પણ તે વહેલું, બરોબર અને સંપૂર્ણ થાય છે. વ્યવસ્થા વગર કામ કરવાથી અમુક વખતમાં જેટલું કામ થાય તેના કરતાં વિશેષ કામ તેટલાજ વખતમાં વ્યવસ્થાથી થઈ શકે છે. એકી વખતે એકજ કામ તરફ ધ્યાન રાખવાથી તે વધારે જલદીથી, વધારે સહેલાઈથી, અને વધારે સાફ થાય છે. કામ કરવામાં નાચેના નિયમો ધણા ઉપયોગી થઈ પડે તેવા છે.

૧ દરેક કામ યોગ્ય ઋતુમાં કરો.

૨ દરેક કામ સૌથી સરસ રીતે કરો.

૩ જેમ જેમ કામ કરતા જાઓ, તેમ તેમ તેનો દરેક ભાગ સંપૂર્ણ રીતે કરો.

૪ બીજું કામ શરૂ કરો તે પહેલાં પૂરું કરો.

૫ તમે કરેલું કામ તથા હથિયાર વ્યવસ્થાસર મૂકો.

૬ કામ કરી રહ્યા પછી તમારું દરેક હથિયાર સાફ કરો.

૭ રાત્રે દરેક હથિયાર અને રાત્રે તેને યોગ્ય ઠેકાણે મૂકો.

ગયો વખત પાછો આવતો નથી, એ વાત હમેશાં લક્ષમાં રાખવાની છે, ગયેલો પૈસો ધણો ઉઘોગ કરી પાછો મેળવી શકાય, ગયેલું જ્ઞાન અભ્યાસથી પાછું મેળવી શકાય, ગયેલી તંદુરસ્તી સંભાળ અને દવાથી પાછી મેળવી શકાય, ગયેલી આખર પણ શુદ્ધ નિઠાએ વર્તવાથી પાછી મેળવી શકાય, પણ ગયેલો વખત કોઈ ઉપાયે પાછો મેળવી શકાતો નથી. માટે વખતનો ખ્યાલ કરવાની, અને તેનો ફરકસરથી ઉપયોગ કરવાની તથા મોટી તકનો સાંધી સારો ઉપયોગ કરવાની ટેવ ધણી કીમતી છે, તેમ છતાં લોકો અજ્ઞાન અને આગસને લીધે કેટલો બધો વખત નફામો ગુમાવી દે છે ! નિયમિતપણની ગેરહાજરીને લીધે ધણા માણસો થોડા કામમાં ધણો વખત ગાળે છે; પદ્ધતિ અને વ્યવસ્થાની અણઆવડને લીધે ધણા લોકો જરૂર ઉપ-રાતની મહેનત કરીને તથા એકનું એક કામ ધણી વખત કરીને શક્તિ અને વખત બન્ને ગુમાવે છે, કયા કામમાં કેટલો વખત ગાળેલો તેના પ્રમાણની

અણસમજણને લીધે જે બાબતમાં થોડો વખત ગાળવાથી આનંદ અને લાભ મળવાનો હોય છે, તેમાં વધારે વખત રોકાઈ રહીને ઘણા માણસો થાક, અતિ તૃપ્તિ અને નુકસાન ભોગવે છે; પસંદગી કરવાની આવડ નહિ હોવાથી લોકો નકામી અને નિષ્પ્રયોગી બાબત પાછળ ઘણો વખત ગાળે છે, શિતાબી અને સત્વરતા નહિ હોવાને લીધે સુસ્ત અને મંદ ઉત્સાહવાળા માણસો કામ કરવામાં જોઈએ તે કરતાં વધારે વેળા ગાળે છે.

એક રીતે જોઈએ તો વખત એ એક રિથિતસ્થાપકતાના ગુણવાળી વસ્તુ છે. કામ કરનાર માણસને વખતની ખોટ માલમ પડતી નથી, તેને પોતાના બધા કામમાંથી પરવાર્યા પછી વિશ્રાન્તિને માટે પણ થોડો વખત મળે છે. પણ જે માણસ આજસુ અને એટલી હોય છે, તેને જ વખતના ટુંકાપણા વિશે બડબડાટ કરવાની જરૂર પડે છે ઘણા બ્યવસાયવાળા માણસો પણ કામ કરવામાં શિતાબી રાખવાથી, તથા વખતનો કરકસરથી ઉપયોગ કરવાથી પુરસદનો વખત બચાવી શકે છે અને તે પુરસદનો વખત પણ કોઈ ખાસ કામમાં ગેફી શકે છે. કામના વખતમાંથી બચાવેલી પુરસદ દરમિયાન ખાંજું કામ જોટલું થાય છે, તેટલું રળના દિવસમાં અગર નવરાશને દિવસે થતું નથી. કામકાજના વખતમાંથી કાપકુપ કરીને બચાવેલી પાંચ પાંચ મીનટોનો, તથા જીવન વ્યવહારમાં વચ્ચે વચ્ચે મળતી પુરસદનો સદુપયોગ કરવાની કળા ખીજ બધી કળાઓ કરતાં ચઢી-યાતી છે. પુરસદના વખતને 'સોનેરી રીતી' કહી છે. પોતાની દુકાનમાં ઉડતાં સોનાનાં રજકણનો સંગ્રહ કરી લવા માટે સોની લોકો ઘણી જાતના ઉપાય વાપરે છે. આ પ્રમાણે ડહાપણ વાપરી બચાવ કરવાથી તમો દર વરસે સેંકડો રૂપિયા બચાવે છે તેજ પ્રમાણે પુરસદના વખતનો સારો ઉપયોગ કરવાથી જ્ઞાનમાં ઘણો વધારો થાય છે; અને ઘણા માણસો મેળવી શક્યા છે તેમ કળા, શાસ્ત્ર, સાહિત્ય, અને વેપારમાં શ્રેષ્ઠતા મેળવી શકાય છે. આગળના વખતના ઘણા ગ્રંથકારો અકેકો ધંધો શીખ્યા હતા, અને પોતાના ધંધામાંથી મળતા પુરસદના વખતનો ગમ્મત તરીકે વિદ્યા મેળવવામાં ઉપયોગ કરવાથી તે વિદ્વાન થયા હતા.

ફેટલાકના જીવન એવા હોય છે કે તેમને પોતાનો વખત શી રીતે પૂરો કરવો, અથવા ખુટાડવો તેની કાળજી પડે છે; અને ફેટલાકને પોતાને જે કામ કરવાનાં હોય છે, તે બધાને માટે પૂરતો વખત ક્યાંથી મેળવવો તેની ફિકર હોય છે. ફેટલાક માણસને પોતાના જીવનના જુદા જુદા સમયમાં આ બંને જાતના અનુભવ થાય છે. ફેટલાક માણસ વખતને એમને એમ એજે જવા દે છે, તેમને વખતની કંઈ કિંમત હોતી નથી, તેને તે એક સત્વ વખરના અવકાશ સમાન લેખે છે; અને જેવો ને તેવો પસાર થવા દે છે. બીજા ફેટલાક માણસોનો પ્રત્યેક દિવસ અને બધી વખત પ્રત્યેક કલાક કોઈ પણ ખાસ અને વિશિષ્ટ છાપ અને સંજ્ઞા મૂકતો જાય છે. તે તે સમયમાં તેમણે કંઈ પણ બહુ અગર બહુ કૃત્ય કરેલું હોય છે; કંઈ કંઈ કામ કરેલું હોય છે, કોઈ કોઈ ભોગવિલાસ ભોગવવા હોય છે, અથવા કંઈ કંઈ મજા માણેલી હોય છે; અર્થાત્ તેઓ વખત રૂપી રેતીમાં પોતાના પગલાંના નિહાન મૂકતા જાય છે. એ બાબતમાં જુદી જુદી પ્રજાઓ અને જુદા જુદા જમાના વચ્ચે મોટો તફાવત હોય કે; એટલુંજ નહિ પણ એકજ દેશના અને એકજ જમાનાના શહેરના તથા ગામડાના લોકો વચ્ચે પણ મોટો તફાવત હોય છે. ઇતિહાસમાં પણ આપણે જોઈએ છીએ કે કોઈ સૈકું અગર દશકો ઉપયોગી અને રસિક બનાવેલાં ભાષુર હોય છે તો બીજા સૈકામાં અગર દશકામાં કોઈ પણ જાણુવા જોઈ, નોંધ લેવા લાયક બનાવ બનેલો હોતો નથી. ફેટલાક માણસોના જીવન ચરિત્રનું બારીક અવલોકન કરીશું તો જણાશે કે તેમણે દુરસદના વખતમાં જેટલું કામ કર્યું હોય છે, તેટલું બીજા લોકો પોતાનો પોતા વખત કામે લગાડવાથી પણ કરી શકતા નથી. આવો તફાવત પડવાનો આધાર દરેક માણસના વખતની કિંમતના પ્રમાણ ઉપર રહે છે.

એકંદર રીતે એટલું તો ખરુંજ છે કે વધારે સુધરેલા દેશોમાં આવસદના પ્રમાણમાં વધારો થતો ચાલ્યો છે; એટલે કે માણસો લાંબા આયુષ્ય ભોગવી શકે છે, એટલુંજ નહિ, પણ વખતની કચકચર કરવાની અને તેમ કરી તેની અર્થાદા લાંબાવવાની બધી કુક્તિઓ શોધી કાઢવામાં આવી

છે, થોડા વખતમાં ધણું કામ કરી શકાય છે, તેમજ ધણો આનંદ ભોગવી લેવાય છે; અને વૃદ્ધાવસ્થા પણ વધારે કૌતુકાળી અને ક્રિયાશક્તિ યથ્ સ્થિત છે. બીજા શબ્દોમાં બોલીએ તો લોકો જીવંતીનો વધારેમાં વધારે ઉપયોગ કરવાની ટેવ રાખવા શીખ્યા છે.

કામની વચ્ચે વચ્ચેનો વિશ્રાન્તિનો વખત, કદાચ આનંદ અને મ-
અતમાં ગાળવામાં ન આવે, અને નિષ્ક્રિય અવસ્થા તરીકે પસાર થવા
દેવામાં આવે તોપણ તેટલી વેળા વ્યર્થ ગુમાવી છે એમ મણવું જોઈએ નહિ.
સદા પ્રવૃત્તિઃ કાર્યાણાં નિવૃત્ત્યન્તા સુખપ્રદા ! જે નિરંતર કાર્ય પ્ર-
વૃત્તિ તે અંતે નિવૃત્તિ લેવાથી સુખદાયક છે. કાર્યને અંતે વિશ્રાન્તિની જ-
રૂર છે સંસારના સંઘના વ્યવહારમાં અતિ શ્રમ એ હાનિકારક કરકસર છે.
તેણે કરીને શરીર અને મન ઝટ ક્ષીણ થઈ જાય છે, અને તન્દુરસ્તીને
હાનિ પહોંચે છે, એટલુંજ નહિ પણ તેથી સ્થિતિમાં એટલે શરીર અને
મન થાકેલું હોય તે વખતે જે કરવામાં આવે છે, તે જોઈએ તેવું સાં-
ચઈ શકતું નથી. આપણા જીવનનો મોટો ભાગ નિદ્રાની ખેલાન અવસ્થામાં
ગાળવામાં આવે છે, તેમ છતાં તેટલો કાળ નિર્થક મયો એમ મણવું
જોઈતું નથી; પણ તે તો એક રીતે અત્યંત ઉપયોગી રીતે ગાળવામાં
આવેલો મણવો જોઈએ. નિદ્રા લેવાથી આપણી શારીરિક શક્તિઓ તાજ
થાય છે એટલુંજ નહિ પણ આપણી માનસિક પ્રકૃતિ પણ નિરામય થઈ
જાય છે. નિદ્રા આપણા સંતપ્ત જ્ઞાન તંતુઓને શાન્ત કરે છે, વધારી
દીધેલી ફિક્કર ચિંતાઓનું શમન કરે છે, અને આપણને વસ્તુ સ્થિતિનું
અર્થ સ્વરૂપ સમજાવે છે. થોડાક કલાકની ગાઢ નિદ્રાના શામક પ્રતાપથી
કેટલી બધી આત્મહત્યાઓ થતી અટકેલી હોય છે, કેટલા બધા અવિચારી
સાહસનો, અને કેટલા બધા નુકસાનકારક નિશ્ચયનો અમલ થતો અટકેલો
હોય છે, તથા કેટલા બધા ઘાતક ટંટા મંધ પડ્યા હોય છે ! દુઃખ અને
સંતાપથી ભરેલા આ સંસારમાં ઉધ એ એક અણમોલ આશિર્વાદ સમાન
છે. શરીરની અસ્વસ્થતા મટાડવાને માટે જેમ ઉધ જરૂરની છે, તેમ માન-
સિક વ્યગ્રતા અને અસ્વસ્થતા દૂર કરવા માટે પણ નિદ્રાના પૌષ્ટિક અને

સ્વાસ્થ્યદાયક હાથની જરૂર છે, અને તેથી પોતાની પ્રકૃતિને માફક આવે એટલી ઉંઘ પૂરતી રીતે લેવી એ હાપ્તુ બહેલું છે. ઉંઘણુથી માણસ પણ આવશ્યક નિદ્રામાં જોડેલો વખત ગાળે છે, તેટલો વખત તેણે નકામો ગુમાવ્યો એમ ગણાતો નથી, પણ જિંઘ પૂરી થયા પછી આગસુ થઈ પચારીમાં પડી રહેવામાં, જોડેલો વખત ગાળવામાં આવે છે તેટલોજ વખત ફોકટ ગુમાવ્યો ગણાય છે, તેમજ કવખતની અને જરૂર વગરની ઉંઘ શરીરની વિશ્રાન્તિ માટે આવશ્યક હોતી નથી, અને તેને માટે શરીરને ઇચ્છા પણ થતી નથી તેથી તેમાં ગાળવામાં આવેલો વખત પણ નકામો ગણાય છે એમ ગણવું જોઈએ.

કેટલીક વખત ઉંઘ આવી પણ વધારે ઉપયોગી ભાગ બળવે છે. કેટલાક શાસ્ત્રકારોનો અભિપ્રાય એવો છે કે શરીરની રાત્રિ એ શરીરનો આત્માનો-દિવસ છે. ‘રાત્રિનાં સ્વપ્ન મારફતેજ દૈવી આત્મા મનુષ્યના આત્માની સાથે સંભાષણ કરે છે. ‘જગત અવસ્થામાં દુનિયાદારીની જે ફિકર ચિંતાઓ આપણા મનને વ્યગ્ર કરે છે, અને આપણા સ્વભાવને જડ બનાવે છે, તેમાંથી મનને ખેંચી લેવું, એ જીવનની ઉચ્ચ દશા છે.’ સ્વીડનબર્ગના અભિપ્રાય પ્રમાણે ‘જોડેલ પ્રમાણમાં મનને વિષય સંબંધી અને લૌકિક વ્યવહારમાંથી પાછું ખેંચી લેવામાં ફોલ્ડમંદ થવાય, તેટલે અંશે તેને દૈવી અને ઉચ્ચ બનાવી શકાય છે.’ આપણા હમેશના અનુભવ પ્રમાણે પણ સાચકાળે જે વિચારો બધે ફેલાયલા અને ગુંચવાયલા હોય છે, તે ઉંઘમાં વ્યવસ્થિત અને સ્પષ્ટ થાય છે. જે સિદ્ધાંત આપણે સૂતી વખતે નિરાશ થઈને છોડી દીધેલો હોય છે, તે ઉઘી ઉડ્યા પછી એકાએક આવડી જાય છે આ બધાં કારણોને લીધે સ્વસ્થ નિદ્રા પ્રાપ્ત કરવાની કળા ધણી અગત્યની છે એકંદર રીતે સારી ઉંઘ આવવાનો મુખ્ય આધાર ખોરાકના નિયમિતપણા ઉપર, તેમજ વ્યાયામ, શુદ્ધ હવા અને વખતની વિવેક પુરઃસર વહેંચણી ઉપર રહેલો છે. રાત્રિએ સ્વસ્થતાથી જિંઘ નહિ આવવાથી ધણી વખત રાત ધણી લાંબી લાગે છે, અને શેઝાતુર વિચાર અને ફિકર ચિંતાઓ મનને વ્યગ્ર બનાવી મૂકે છે. તે વખતે મનને માટે

કોઇ પણ જાતના પૌષ્ટિક ખોરાકની જરૂર પડે છે, અને આત્મશિક્ષણ આ ઉદાસીનતા ભરેલા કલાકો માટે શામક અને આનંદમય વિચારો પૂરા પાડે છે એ તેની સેવા જેવી તેવી નથી. કવિતા મોટે કરવાની બાળપણની ટેવ, અને ખાસ કરીને ધર્મ સંબંધી ગાયન અને કીર્તન કરવાની ટેવ આવે વખતે વધારે કામની થઇ પડે છે.

કામના વખતમાંથી બચાવેલી નિષ્ક્રિય વિશ્રાન્તિની કિંમત આકતી વખતે આ એક વધારાની ખીના પણ ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે. ધણી માનસિક શ્રમ પછી ચિત્તને આરામ આપી સ્વસ્થ અને શાંત બનાવવાની ધણી જરૂર પડે છે. તેમ કરવાથી મગજ તર થાય છે, ગયેલું કૌવન પાછું આવે છે, અને પછીથી નવા વિચારનું આપોઆપ સ્ફુરણ જલદીથી થાય છે. આ પ્રમાણે જીવનનો ધણો વખત જોકે નિર્થક ગુમાવેલો જણાય છે, તોપણ તે એક રીતે તો સૌથી વધારે સારી રીતે ગાળવામાં આવેલો હોય છે.

આવરદાના દુકાપણા વિષે ધણા લોકો ફરિયાદ કરતા માલુમ પડે છે; પણ ખરું જોતાં તો આપણી શારીરિક અને માનસિક શક્તિઓના પ્રમાણમાં જીંદગી જોઈએ તેટલી લાંબી છે. જેમણે રાજકીય કામકાજમાં જીવન ગાળેલું હોય છે, તેમનાં ઉત્તમ કાર્ય ધણું કરીને વૃદ્ધાવસ્થા પહેલાં સમાપ્ત થઇ ગયેલાં હોય છે. તેમની કાયદા બાંધનારી સલાહનું—સેનેટનું—બંધારણ એવા પ્રકારનું હવું કે તેમાં વૃદ્ધ પુરૂષોજ દાખલ થવા પામતા, તોપણ તેમાં એક એવો ખાસ નિયમ રાખવામાં આવ્યો હતો કે સાઠ વરસની ઉંમર થઇ ગયા પછી કોઇ સભાસદને સભામાં હાજર રહેવાની ફરજ પાડવી નહિ. હાલની પાર્લામેન્ટોમાં પણ કોઇ બાહોશ રાજદારી સીતેર વરસ ઉપરાંતની ઉંમરનો મળી આવશે નહિ. હવેલાંમાં જો કે કેટલાક અપવાદ નજરે પડશે, પણ તેમનાં જાહેર જીવનની બારીક તપાસ કરીશું તો આપણને જણાશે કે તેમની કાર્તિનો ખરો પાયો તો તેમના વૃદ્ધાવસ્થામાં પહેલાંના કામકાજ ઉપર રચાયેલો હોય છે, અને ધણી વખત તો એમ બને છે કે, જો તેમનું ક્રિયાશક્તિ જીવન અસ્વભાવિક રીતે લાંબાય છે, તો તેથી તેમની પોતાની પ્રતિષ્ઠાને હાનિ પહોંચે છે એટલુંજ નહિ, પણ તે ધણી વખત

તેમના દેશને પણ ભોજનમાં ઉતારે છે. ' સાઠે બુદ્ધિ નાડી ' એવી આપ-
ણમાં તો સાધારણ કહેવત થઇ પડી છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં એક બાજુએ મનની
અને શરીરની શક્તિઓ મંદ થતી જાય છે, ત્યારે બીજી બાજુએ પોતાની
જાત ઉપરનો, પોતાની હુંશિયારી બાજતનો પોતાનો વિશ્વાસ વધારે દઢ
થતો જાય છે. યુવાવસ્થામાં અંકુશમાં રહેલો નૈતિક અને માનસિક ખામીઓ
વૃદ્ધાવસ્થામાં દઢ થઈ હડી જડ ધાલે છે, અને વિકાસને પામે છે, અને
તેથી તેમને ટુંકા આવરદા ભોગવવાનો હોય છે એ નાનો મુનો આશિર્વાદ
નથી. ઉંચી બુદ્ધિવાળા પંકાયલા માણસોની વૃદ્ધાવસ્થાની મૂર્ખાઈ, જુવાનીની
મૂર્ખાઈ દરતા વધારે દહેશત ભરેલી હોય છે. જે માણસોની પ્રતિષ્ઠા સર્વત્ર
પ્રસરી હોય છે, જેમનું વચન પ્રમાણભૂત મનાવા લાગે છે, જેઓ ધણી
અજ્ઞાનોની પ્રસંશાને પાત્ર થયા હોય છે, અને જેઓ થોડી મહેનત, થોડા
વિચાર અને થોડા અભ્યાસ વડે દુનિયાનું ધ્યાન ખેંચી શકે એવા પ્રસિદ્ધ
થઇ ગયેલા હોય છે, તેઓ જીવિજ્ઞ જાતની લાલચોના ભોગ થઇ પડે છે,
તેમના મગજમાં પવન ભરાવાનો સંભવ વધારે હોય છે, તેમની જવાન-
દારીની લાગણી શિથિલ થતી જાય છે અને પહેલાંના વખતની વિવેક
પુરઃસર સાવધગીરી અને વિવેકબુદ્ધિ, પ્રથમના પુખ્ત વિચાર પ્રયમનો આત્મ
સંયમ, અને પોતાની શક્તિ માટેનો અવિશ્વાસ એ બધું નષ્ટ થઇ જાય છે.
હઠનું અને એકતરફી વિચાર બાધી બેસવાની ટેવનું જોર વધતું જાય છે;
અને તર્કશક્તિનું જોર ઘટતું જાય છે; કેટલીક વખત તો તેઓ નવી વસ્તુ
સ્થિતિનું તથા નવી જરૂરીઆતોનું ખરું સ્વરૂપ સમજવાની શક્તિ ગુમાવી
બેસે છે. જુવાનીયાની ખ્યાતિમાં વધારો થતો જોઇ અને તેમની ચઢતી
દૃષ્ટી તેમના મનમાં અદેખાઇ ઉત્પન્ન થાય છે. વળી કેટલીક વખત તેઓ
સુધારાના પ્રવાહની પણ આડે આવે છે; કારણ કે આજ સુધી તેમનો
અભિપ્રાય વાજખી રીતે ધણા માનને પાત્ર થયેલો હોય છે, તેથી બીજા
બધાને સુધારો કરવાની જરૂર લાગતી હોય તો પણ તેના પ્રતિષ્ઠિત વૃદ્ધ
અને અનુભવી રાજદ્વારીઓનો અભિપ્રાય તેનાથી વિરુદ્ધ હોય, તો કોઇ
તેમના અભિપ્રાયનું ઉદ્ધેધન કરી શકતું નથી. આથી કરાને એક રીતે

જોતાં તો ઘણી હુશિયારીવાળા, પણ પોતાની હુશિયારીને ખોટું રસ્તું જોડવા કરનારા માણસોનાં આયુષ્ય હંકારી દેવા છે, એ દુનિયા ઉપર એક આશિર્વાદ સમાન છે.

જો વૃદ્ધાવસ્થા કેટલીક ગંભીર ખામીઓથી મુક્ત હોય, તો પછી ભોક્ષા તેના તરફ માનની લાગણીથી જુએ છે, અને તે જીવનનો એક સૌથી સુખી અને શાંત સમય નિવડે છે. કારણકે બીજી અવસ્થાઓમાં દેખાઈ આવતા મનોવિકાર અને લાલસાઓ, વૃદ્ધાવસ્થામાં શાંત પડી જાય છે; વખતના સુખદ સ્પર્શને લીધે વેરની લાગણી નિષ્ક્રિય થઈ જાય છે, કરડો સ્વભાવ નમ્ર બની જાય છે. અને વિવેક બુદ્ધિ વધારે ઉદાર અને સહનશીલતા ભરેલી થાય છે; જીંદગી સારી અને આખરે ભરેલી રીતે ગાળ્યાના વિચાર મગજમાં તરતા હોય છે અને જીવાનીની ઉપાધીને લીધે જે વિષયોને અભ્યાસ વધારવાનું કામ મુશ્કેલી રાખતું પડેલું હોય છે, તેમના ઉપર સાવ-કાશ અને શાંતતાથી લક્ષ લગાડી શકાય છે. તેમ છતાં આખરે એવો પણ વખત આવે છે કે જ્યારે શરીરના સઘળા અવયવો સિથિલ થઈ જાય છે, આંખ અને કાનની ધારો પોતાની શક્તિઓ ગુમાવી બેસે છે, મગજ કામ કરી શકતું નથી, અને જીવાનીના મિત્રો એક પછી એક ચાલ્યા જાય છે, તે વખતે વૃદ્ધ પુરૂષની જીંદગી તેને પોતાને તેમજ તેના સંબંધી જનોને બોલ સમાન લાગે છે, અને હવે તો ઇશ્વર છુટકો કરે તો સારું, એમ બધાના મનમાં થઈ આવે છે, વૃદ્ધાવસ્થામાં કામ કરવાની, વાંચવાની અને સહવાસનાં સુખ ભોગવવાની શક્તિ જ્યારે ક્ષીણ થઈ જાય છે, ત્યારે વખત કેમ કરીને ખુટાડવો, એ તે વૃદ્ધ પુરૂષને માટે એક મોટો મુશ્કેલ પ્રશ્ન થઈ પડે છે; અને તેનો આત્મા ચિરકાલની શાન્તિ માટે તલસે છે. આ બધાં કારણોને લીધે આંતર વૃદ્ધાવસ્થા ઇચ્છવા લાયક નથી.

કેટલાક માણસો વખતની સામે ધૈર્યથી ઉભાં રહી શકતા નથી. કેટલાક માણસો એમ સમજે છે કે વખત એટલો કંઈ ચીજ નથી. જેમ બંધ કરેલા પ્રકરણને કાઢી ઉઠાડતું નથી, તેમ ગયેલા વખતને ફરીથી સંભારવાની જરૂર નથી, એમ તેઓ માને છે. “મૃતકાળ એ કંઈજ નથી, અને ભવિ

બ્યકાળ છે તે પણ આખરે ભૂતકાળજ થવાનો છે.” કેટલાક માણસો તો પોતે પાછલાં વરસોમાં જે કંઈ પ્રાપ્તિ કરી હોય છે, તેને એક ખરી અને હમેશા ટકનારી મિલકત ગણે છે. ડૂબડને કહ્યું છે કે “ગતકાળ ઉપર ઇશ્વરને પોતાને પણ સત્તા નથી, કારણકે જે થઈ ગયું તે થઈ ગયું. અને મને પણ મારે જોઈતો વખત મળ્યો હતો ! પણ કેટલાક માણસોને તો વખતને પસાર થતો દેખી પેટમાં ધારકો પડે છે, તેઓ એમ ધારે છે કે આપણે ધીમે ધીમે મૃત્યુના મુખ તરફ ખેંચાતા જઈએ છીએ !

જે માણસને ગમેલા વખતને માટે પશ્ચાત્તાપ કરવાના દુઃખમાંથી મુક્ત રહેવું હોય, અને જેને ચિત્તની સ્વસ્થતા જાળવવી હોય, તેણે પ્રત્યેક પસાર થતા વરસમાં પોતાના સ્વભાવમાં કંઈક કંઈક સુધારો કરવો ઘટે છે; પ્રાપ્ત વ્યવહાર સેવવા ઉચિત છે, અને પ્રાપ્ત કર્તવ્ય બજાવવું જોઈએ છીએ. આપણને જેટલી અવધ આપણામાં આવે છે, તેટલી અવધ વિચાર અને કાર્ય-વડે છેક કાંઠા સુધી ભરી કાઢીયું તોજ વખતને પસાર થતો દેખી આપણું ચિત્ત સ્વસ્થ રહી શકશે. જ્ઞાની માણસો આયુષ્યની ગણતરી વર્ષની સંખ્યા ઉપરથી કરતા નથી. આયુષ્ય ભણેને હુંકું દે.ય તોપણ જો તેટલા વખતમાં પાકમ, પરાપકાર અને સુવિચાર કરીને જો તેમાંની એક પણ પગ નકામી જ્યા દીધી ન હોય તો તે આયુષ્ય દીવેજ ગણાય છે.

પ્રકરણ ૧૨ મું.

અવસાન.

એકંદર રીતે મનુષ્યજાતિનો ઉત્તરોત્તર ઉત્કર્ષ જ થવાનો છે, એવી દૃઢ આસ્થા આપણા મનમાં હોય, તોપણ વ્યક્તિની દૃષ્ટિથી જોતાં મનુષ્ય જેમ જેમ વૃદ્ધાવસ્થાએ પહોંચતો જાય છે, તેમ તેમ તેનો ઉત્કર્ષ જ થાય છે એમ નથી. કારણકે આપણે વૃદ્ધાવસ્થાના પંજમાં સપડાયા એટલે તાર-પથાવસ્થામાં જે ઉપભોગથી મનને પરમ આનંદ થાય છે, તેમના સંશ્લેષમાં આપણે ધીમે ધીમે ઉદારીન થતા જઈએ છીએ. પણ જો આપણે આપણા આયુષ્યનો સદુપયોગ કર્યો હશે, અને યુવાવસ્થામાં શુદ્ધ આચરણ સેવ્યું હશે, તો તરૂણ અવસ્થામાં આપણને જેટલું સુખ મળ્યું હશે તેથી પણ વધારે સુખ ઘડપણમાં આપણને મળશે. જેમ જેમ શક્તિ ક્ષીણ થતી જાય છે, તેમ તેમ મહેનત કરવાની શક્તિ નષ્ટ થતી જાય છે; અને મનમાંથી લોભ અને આશા પણ ખસી જઈ તેમને ટેકાણે ભોગવેલા સુખનું સુખકર સ્મરણ દાખલ થાય છે. પણ આ સ્મરણથી આપણને આનંદ થવો કે ન થવો, તે આપણા પૂર્વના વર્તન ઉપર અવલંબન કરીને રહે છે. જે માણસે પોતાનો દેહ પરોપકારાર્થે ગાળેલો હોય છે, તેને ઘડપણમાં સુખ અને સમાધાનનો જે લાભ થાય છે, તેનું ગૌરવ અને તેનું અશ્વર્ય જુવાનીના ઉપભોગમાં કદી પણ હોતું નથી. પૂર્વવયમાં ભોગવેલા સુખના સ્મરણને લીધે વૃદ્ધાવસ્થામાં મનુષ્યને બહુ સુખ થાય છે; ‘કારણકે આનંદ એ એટલો ઉત્કૃષ્ટ છે કે તે લાંબો વખત ટકતો નથી, પણ તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ અદશ્ય થયા પછી તેનું સ્મરણ પરમ સુખદાયક થઈ પડે છે.’

સિસિરો કહે છે કે 'હું જ્યારે વૃદ્ધાવસ્થા વિષે વિચાર કરું છું ત્યારે તે મને ચાર કારણને લીધે દુઃખદ લાગે છે. પહેલું ધડપણ આવ્યું એટલે આપણે હમેશના ઉઘોમ ધંધા છોડી દેવા પડે છે, ખીજું શરીરની શક્તિઓ ક્ષીણ થાય છે; ત્રીજું ભોગની ઇચ્છા નષ્ટ થાય છે; અને ચોથું 'વૃદ્ધાવસ્થામાં મૃત્યુ નજીક આવી લાગે છે.' ધણી લોકોના મનમાં મૃત્યુની કદવના હમેશાં જાગૃત રહે છે, અને તેથી કરીને તેમનો જન્મારો તેમને સુખકર લાગતો નથી. પરંતુ મૃત્યુ એ ખરેખર મોટું સંકટ છે એમ માનવું શું ઉચિત છે ?

મૃત્યુ એ સર્વતું છેવટ છે, અને ધણી લોકોને તો તે વિપત્તિમાંથી મુક્ત કરે છે. ધણી લોકો તેની ઇચ્છા કરે છે, અને જીવનનો કંટાળો આવીને હવે તો મોત આવે તો સાફ એવી વૃત્તિ થયા પહેલાં જોને તે પ્રાપ્ત થાય છે, તેના ઉપર તેના ઉપકારનો જેટલો ખોળે છે, એટલા ખીજા લોકો પર હોતો નથી. જેમનું આયુષ્ય જગતમાં દુઃખમાં જ ગાળવામાં આવેલું હોય છે, તેમને મૃત્યુ આવતાં સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્ત થાય છે.

વળી મૃત્યુ જાતે ત્રાસજનક છે એમ નથી, પણ તેને અંગે જે સંસ્કાર વળગેલા છે, અને તેના સ્મરણથી જે કદવનાઓ ઉદ્ભવે છે, તેમને લીધેજ તે દુઃખકર લાગે છે. જો સધળા માણસો એ વસ્તુની ઉત્તરની અંદર અને સ્ત્રીતરે વસ્તુ પછી મરણ પામતા હોય, જો મરણ સમયે ચિત્ત શાંત રહેતું હોય, અને દુઃખ પડતું ન રોય, અર્થાત્ ધણી વખત અને છે તેમ હાલતાં આલતાં જીવ નીકળી જતો હોય; અને જો પ્રત્યેક માણસ પોતાનું નામ તથા યાદગીરી કાયમ રાખવા માટે પાછળ પ્રજા મૂકી વૃદ્ધાવસ્થામાં મરણ પામતો હોય, તો મૃત્યુના વિચારથી સાધારણ રીતે જેવી લાગણીઓને જન્મ મળે છે, તેવી લાગણીઓ ઉત્પન્ન થવા પામેજ નહિ, આપણા ઉપર જે અનેક આક્રમો પડે છે, તેમાંની ફક્ત મૃત્યુની આક્રમજ એવી છે કે જેનો ત્રાસ તેની જાતમાં રહેલો નથી, પણ તેને અંગે જે કદવનાઓ વળગે છે તેમાં રહેલો હોય છે. એક નીતિશાસ્ત્રવેદાએ કહેલું છે કે 'સધર્મા અનિ-

જોમાં મૃત્યુ એકલુંજ આપજને સ્પર્શ કરી શકતું નથી. જ્યારે આપણે હાથાત હોઠએ સારે મૃત્યુ હોતું નથી; અને જ્યારે મૃત્યુ આવે છે, ત્યારે આપણે હોતા નથી. ’

મનુષ્યને મોતનું નામ સાંભળીને જે ત્રાસ થાય છે, તે મટાડી તેને હિમ્મત અને ધૈર્ય આપવાના ઉદ્દેશથી ઘણા ગ્રંથો લખાયા છે. સિસિરેક એમ માનતો હતો કે મુઆ પછી પરસોઠામાં અ.પણો અને આપણાથી વિખૂટા પડી ગયેલા આત્મજનોનો મેળાપ થાય છે. આત્મા અને દેહનો સંબંધ તૂટ્યા પછી એમાંથી એક પરિણામ અવશ્ય નિપજવાનુંજ છે. મરણ પછી જો આત્માના અસ્તિત્વનો નાશ થતો હોય, તો મૃત્યુ તદ્દન ઉપેક્ષા કરવા લાયક છે; અથવા તો જો તે આત્મા પરસોઠામાં વાસ કરી અમર થતો હોય, તો મૃત્યુ અત્યંત ઇચ્છવા લાયક છે. એ એ સિવાય ત્રીજો માર્ગ રહેતો નથી; સારે જો મૃત્યુ પછી ગમે તો મારે શ્રીકૃષ્ણ દુઃખ મોક્ષવાનું ન હોય, અથવા તો ખરેખર સુખીજ થવાનું હોય તો મોતની દહેશન ધારણ કરવાનું શું કારણ છે ? ’...’ મૃત્યુ ઇચ્છવા લાયક છે એમ માનવાને સમજ કારણ છે. એક તો મૃત્યુ પછી માણસને શૂન્યાવસ્થા પ્રાપ્ત થઇને સર્વ જ્ઞાન નષ્ટ થાય છે; અથવા તો આપણું સ્થિત્યંતર થવાથી આત્મા આ જન્મતને છોડીને બીજા લોકમાં રહેવા માટે જાય છે. હવે જો મૃત્યુ પછી સર્વ જ્ઞાન નષ્ટ થઇને આપણને જેવી માઠ નિદ્રા આવે છે, એવી આત્માને પણ આવતી હોય, તો મૃત્યુથી અવર્જનીય લાભ છે. જે રાત્રિએ માઠ નિદ્રા આવે છે, તે રાત્રિની બીજી રાતો સાથે સરખામણી કરી જોઇશું, તો કેવળ મરીત ગુરખાંજ નહિ, પણ મોટા સત્તાવાળા રાજાઓ પણ કબુલ કરશે કે જે રાત્રિએ માઠ નિદ્રા પ્રાપ્ત થઇ હોય, એવી સુખદર રાતો મારા આખા જન્મકાળમાં થોડીજ હશે. તેથી મૃત્યુ એ જો ખરેખર માઠ નિદ્રા હશે, તો તે એક લાભ છે. હવે બીજી રીતે જોતાં આજ સુધી મરણ પામેલા સર્વ જીવ જે લોકમાં વાસ કરીને રહે છે, તે લોકમાં આપણા આત્મા પણ જો દેહાવધાન થયા પછી જાય તો તેના જેવો બીજો લાભ કયો છે ? આ નવીન લોકમાં હાખલ થવાથી આ દુનિયાના ખોટા ન્યાયાધીશોના હાથમાંથી

આપણે છુટકારો થશે, અને સ્વર્ગના સત્યપ્રિય ન્યાયાધીશોને હાથે આપણાં પાપ પુણ્યનો ઇન્સાફ થશે. કારણ જે સજ્જન પુરુષોએ આ સંસારમાં સદાચરણથી ચાલીને બહુ પુણ્યનો સંચય કર્યો હોય છે, તેવા ઇશ્વરના પ્રિય પુત્રો સ્વર્ગના ન્યાયાધીશ થાય છે, તેથી કરીને એવા સ્થાનમાં આપણો વાસ થવો, એ આપણું મોટું સદ્ભાગ્યજ સમજવું.

સંતોષોમને પણ આ ગ્રંથમાં ઘણાં બોધપર વચન જણાવેલાં છે:—

‘પુણ્યવાન પ્રાણીઓના આત્મા ઇશ્વરના સાનિધ્યમાં રહે છે, અને ત્યાં તેમને કોઈપણ જ્ઞાતી ઉપાધિનો સંસર્ગ લાગતો નથી.’

‘પુણ્યવાન પ્રાણી મરણ પામે છે અને તેમનો વિયોગ એ એક વિપત્તિ છે એમ ક્રૂર મૂઠ લોકોજ સમજે છે.’

‘તે આપણને છોડીને ગયા એટલે તેમનો નાશ થયો, એમ કેવળ અજ્ઞાતી લોક માને છે, પરંતુ ખરું જોતાં તે અખંડ શાન્તિસુખ ભોગવે છે.’

‘એવા પુણ્યશાળી પુરુષોને થોડું થોડું દુઃખ દષ્ટને ઇશ્વર તેમની કસોટી કરી જુએ છે, અને તે કસોટીમાંથી તે અણીશુદ્ધ પદ્માર થાય છે. એટલે તેમના ઉપર મોટી કૃપા કરીને તેમને પોતાના સાનિધ્યમાં બોલાવી લે છે. ।

પણ કેટલાક વિદ્વાનોએ લોકોના મનમાં એવી માન્યતા દાખલ કરી દાધી હતી કે મૃત્યુ પામનારા માણસોના પ્રેત ઝાંખા પ્રહાશવાળા અંધારા લોકમાં વાસ કરે છે, અને ત્યાં આનંદ અને સુખ વગરનું જીવન ગાળે છે, તથા તે કેટલીક વખત આ લોકમાં આવી આસજનોને સ્વપ્નોમાં દેખા દે છે. આવા વહેમને લીધે માણસોના મનમાં મૃત્યુ સંબંધી ઘણી બીક પેસી જાય છે, તેથી તેના કરતાં મૃત્યુ પછી શન્યાવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે, એવી માન્યતા વધારે પસંદ કરવા લાયક છે. પ્લેટોના અભિપ્રાય પ્રમાણે મૃત્યુ એ અખંડ શાન્તિ છે; અને તે ગાઢ અને નિઃસ્વપ્ન નિદ્રા સમાન છે, તેમજ તે આપણાં સર્વ પ્રકારનાં દુઃખ, સંકટ, ચિંતા, ઉપાધિ અને લાલસાઓમાંથી હમેશને મુક્તિ છુટકારો કરે છે.

‘ આપણા દેહ સ્વપ્નના જેવાં દ્રવ્યમાંથી બનાવવામાં આવેલો છે, અને આપણા કુંકળ જીવનની આસપાસ નિદ્રા ફરી વળેલી છે. ’ નિદ્રા એ સૌથી ઉત્તમ પ્રકારની વિશ્રાન્તિ છે, અને તે મેળવવા મટિ તું વારંવાર પ્રયત્નશીલ થાય છે, તેમ છતાં મૃત્યુ જે નિદ્રા સિવાય બીજું કંઈ નથી, તેની તું દહેશત રાખે છે ? ’ ‘ જ્યાં દરિયાની છાંયો કદી અથડાતી નથી, અને તોફાનની ગર્જના થતી નથી, એના શાન્ત પ્રદેશમાં ઉતરવું, એજ મૃત્યુ છે. ’

જ્યારે અમર થવાનું આપણા નસીબમાં લખાયેલું નથી, ત્યારે તો પછી યથાકાળે મૃત્યુ આવે એજ ઇષ્ટ છે.

નામિનન્દેત મરણં, કામિનન્દેત જીવિતમ્ ।

કાલમેવ પ્રતીક્ષેત નિર્દેશં મૃતકો યથા ॥

મનુ

માણસે પોતાની ઇચ્છાથી મરણની પણ અપેક્ષા નહિ રાખવી, તેમજ જીવવાની પણ લલસા નહિ રાખવી; પણ સેવક જેમ હુકમની રાહ જુએ છે તેમ જે કાળે જે થાય તેની રાહ જોવી.

સૃષ્ટિનિયંતાએ સર્વ વસ્તુની કાલમર્યાદા નિર્ણય કરેલી છે; તેજ પ્રમાણે મનુષ્યના આયુષ્યને પણ મર્યાદા છે. આ જન્મરૂપી નાટકનો વૃદ્ધાવસ્થા એ છેવટનો પ્રવેશ છે. જે વખતે વૃદ્ધાવસ્થામાં મનુષ્ય શક્તિહીન થઈને ઉદાસ થાય છે, અને વિશેષે કરીને જે વખતે આ જન્મનો પુરેપુરો થઈ રહીને જીવવાનો કંટાળો આવે છે, તે વખતે તો આ સંસારની યાત્રાનો છેડો આવે એજ ઇષ્ટ છે. આવી દૃષ્ટિથી જોતાં અસજનના મરણ બદલ આપણે જે શોક કરીએ છીએ તે ગેરવાજબી છે; કારણ કે

મરણંપકૃતિઃશરીરિણાં, વિકૃતિર્જીવિતમુચ્યતે બુધૈઃ ।

ક્ષણમપ્યવતિષ્ઠતેષ્વસન્, યદિ જન્તુર્નનુલાભવાનસૌ ॥

કાલિદાસ-

મરણ એ પ્રાણિમાત્રની પ્રકૃતિ (સ્વાભાવિક અથવા નિશ્ચિત થયેલી બાબત) છે, જીવતા રહેવું એજ માત્ર વિકૃતિરૂપ (અનિયમિત બાબત) છે. માણસ ક્ષણભર પણ જીવતા પામે તો તે મોટો લાભજ છે એમ સમજવું જોઈએ. અથવા

वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा क्षरीराणि विहाय जर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥

જેવી રીતે માણસ જીર્ણ થયેલાં વસ્ત્ર કાઢી નાખીને નવાં વસ્ત્ર ધારણ કરે છે, તેવીજ રીતે શરીર એટલે આત્મા જીર્ણ થયેલું શરીર છોડી દઈ નવા શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે.

अवगच्छति मूढचेतनः प्रियनाशं हृदिशल्यमर्पितम् ।

स्थिरधीस्तु तदेवमन्यते कुशकद्वारतया समुद्धृतम् ॥

કાલિદાસ.

પ્રિય મનુષ્યનું મરણ મૂઢ માણસને તો તેજ પ્રસંગે દુઃખનો બોળે ઓછો કરનારો લાગે છે, કારણ કે મૃત્યુ એ આપણા પ્રિય માણસને માટે અખંડ સુખના દાર ખુલ્લા કરે છે.

માણસના મરણથી સર્ગાવહાલાને લાગણી થાય એ સ્વાભાવિક છે. કહેવત છે કે 'જેટલું મળણ તેટલું બળણ' એટલે મનનું દાઝવું મેળાપ અને સંબંધના પ્રમાણમાં છે. હર્ષ અને શોક સ્વભાવજન્ય છે તેથી તે નાના કે મોટા, ગરીબ કે તવંગ', અણુસમણ કે સમણ, સર્વને થાય છે. પરંતુ જેઓ સમણ અને વિવેકી છે, તેઓ શોચને જલદીથી સમાવી શકે છે. મહાપંડિતો અને યોગીઓ હર્ષ શોકથી વિરક્ત રહે છે, જે વસ્તુનો નાશ થયો, જે મનુષ્ય મરણ પામ્યું, અને જે વાત થઈ મધ તેનો શોક સમણ માણસો કરતા નથી. તેજ પ્રમાણે એક ઠેકાણે કહેલું છે કે 'પંડિત પુરુષો નહિ મેળવી શકાય એવી વસ્તુની ઇચ્છા કરતા નથી. નાશ પામેલી વસ્તુ માટે શોક કરતા નથી, અને આપત્તિમાં મોહને આધીન થતા નથી.'

આત્મજનના મૃત્યુ સંબંધી શોક કરતી વખતે ડાહ્યા માણસે આ પ્રમાણે મનનું સમાધાન કરવું જોઈએ; મરણોન્મુખ થયેલા માણસના લાંબા મંદવાડ દરમિયાન તેને સ્વસ્થ નિદ્રા આવે એવું આપણે કેટલી બધીવાર ઇચ્છતા હતા; તે પોતાનો વખત શાન્તિ અને સ્વસ્થતામાં ગાળે તો આપણને કેટલો બધો સંતોષ થતો; મરનાર માણસને દુઃખનું વિસ્મરણ થાય, એવી ખેલાન અવસ્થા આપણને કેટલો બધી સુખકર લાગતી, એવા પ્રસંગતી મુદત લંબાય, અથવા તેમની સંખ્યામાં વધારો થાય એવું આપણે કેટલી બધી વાર ઇચ્છતા હોઈએ છીએ, ત્યારે આપણે એવો વિચાર લેવો જોઈએ કે મરણ એ એક જાતની નિદ્રા છે સ્વસ્થ ગાઢ નિદ્રા છે, જેમાંથી માણસ ફરી જાગતું નથી એવી ચિરસ્થાયી નિદ્રા છે, એમ ગણી સંતોષ માનવો જોઈએ.

પણ કેટલીક વખત વૃદ્ધ પુરૂષના મરણ કરતાં હજાર ધણી સખત કસોટીમાંથી પસાર થવાનો પ્રસંગ આપણા આગળ ખડો થાય છે. યૌવનના ખરા બહારમાં ખીંચેલું ફૂલ એકાએક કરમાઈ જાય છે, સાવકાળ પડતા પહેલાં સૂર્ય અસ્ત થઈ જાય છે. પણ તેને વખતે જો આયુષ્યની દોરી અધૂરી તૂટી ગઈ હોય છે, તેના સમગ્ર અને આખા અવરજાનો વિચાર લક્ષમાં લેવો જોઈએ, અને તેની વિચારણાથી તપાસનાં આત્મજનનું ટુંકુ આયુષ્ય એકંદર રીતે સુખરૂપ નીવડયું છે કે દુઃખરૂપ તે નક્કી કરવું જોઈએ. સુખમાં ગાળવામાં આવેલાં વરસની સંખ્યા નક્કી કરો, અને મંદવાડ તથા દુઃખમાં ગાળવામાં આવેલાં માસ, અડવાડીયાં, દિવસ કે કલાક જે હોય તેની ગણતરી કરો. તેનાથી પહેલાં ઉપડી ગયેલા સંબંધો જતોને, તેનું મરણ જોવા જેટલી મુદત નહિ જીવેલા વડીલોને તેનું જીવન કેટલું સુખ આપી શક્યું હતું તેની તેના મરણથી થતા શોકની સાથે સરખામણી કરો તો તમને ખાતરી પડશે કે દુઃખના કરતાં સુખનું ત્રાજવું વધારે નમવાનું.

એક જુની કહેવત ચાલે છે કે ઈશ્વરની જેના ઉપર પ્રીતિ હોય છે, તે ચંદ્રા મરણ પામે છે; સારા માણસોને ઈશ્વર પોતાની હજુરમાં વહેલા

બોલાવી લે છે. વળી સુખ શાન્તિમાં મરણ પામવું એને ઈશ્વરની મહેરબાની સમજવાની બધી દંતકથાઓ આપણા સાંભળવામાં આવેલી છે. તેજ પ્રમાણે મોતના હાથથી છુટકારો ન થાય તો વૃદ્ધાવસ્થા કેવી દુઃખમય અને અસહ્ય થઈ પડે છે, તે પણ, આપણા હમેશના અનુભવની વાત છે.

તેની સાથે કાષ્ઠપણ માણસથી ખાત્રીપૂર્વક એમ નહિ કહી શકાય કે ખીલતી વયમાં મોત થવું એ ખરેખર કમનસીમજ છે; કારણ કે તે માણસના આવરણની દોરી લંબાઈ હોત, તો તેને શું શું ન ભોગવવું પડત, એની અટકળ કોનાથી થઈ શકે એમ છે? શું કેટલીક વખત એમ નથી બનતું કે પાછળથી છોકરાના ઉપર એવા દુઃખનાં ઝાડ ઉગે છે, અથવા તે એવા કુપાત્ર ઉઠે છે કે તે જોવા જો એમનાં માથાપ જીવતાં રહ્યાં હોત તો એમનું હૃદય ફાટી જત? કેટલીક વખત શરીરમાં રોગનાં ખીજ એા રીતે છુપાઈ રહેલાં હોય છે, કે જો અકાળ મૃત્યુ તેમના વિહાસને અટકાવે નહિ, તો તે પાછળથી અસહ્ય વેદનાને જન્મ આપે છે, કેટલી બધી વખત ઉગ્રદા જીવનનો પ્રકાશ પાછળની બૂતો અગર દુર્દૈવને લીધે ઝાંખો અને નિસ્તેજ થઈ જાય છે. ઘણી વખત નાની ઉંમરમાં ઢંકાઈ રહેલા નૈતિક દોષ પાછળી અવસ્થામાં પૂર જોસમાં ફાટી નીકળે છે. ‘આપણું જીવન જરા વહેલું સમાપ્ત થયું હોત તો માફ’ એમ કહેનારાની સંખ્યા શું થોડી હોય છે? ‘હે ઈશ્વર મને યોગ્ય કાળે મોત આપ’ એ એક રીતે જોતાં ઉત્તમ પ્રાર્થના છે. માણસનો ખરો શત્રુ મોત નથી પણ સંકટ છે, અને તેની ઉપર જીત મેળવવાની માણસનામાં ઘણી સત્તા છે. ઘણો ઝાંખો આવરણ ભોગવનારા માણસો સમજી શકે છે કે કેટલીક બાંધો મોતથી પણ વધારે ખરાબ હોય છે, અને જીવનની કેટલીક મુશ્કેલીઓમાંથી તો મોતજ છુટકારો કરે છે.

સ્મશાન એ સૌથી છેલ્લો ઠામ હોય કે ન હોય, તેની પછવાડે જમે તેવી દશા છુપાઈ રહેલી હોય, તોપણ એટલું તો ખરું જ છે કે મોત એ જાતે આપણને કાષ્ઠ પણ રીતે ઈજા કરી શકતું નથી. કારાગૃહનાં દુઃખ,

ધર સંસારની વિડંબના, અને ત્રિવિધ તાપ એ બધું આપણે જીવતા હોઈએ ત્યાં સુધી ભોગવવાનું છે. મોત થયું એટલે એમાંનું કંઈ નથી. ધણા માણસો મરણ પછીની અવસ્થાનાં દુઃખની કલ્પના કરીને કલેશને અનુભવતા હોય છે. આવા પ્રકારના દુઃખનો ભ્રમ જ મોતની બીજ મનમાં દાખલ કરી દેનાર એક સાધન છે, તેથી કરીને દરેક માણસે એવો મિથ્યા ભ્રમ મનમાંથી કાઢી નાખવાની કાશીશ કરવી જોઈએ. મરણ પામવું, એ પ્રાણિમાત્રના નસીબમાં લખાયલું છે. કતરાવેલા વાળની શી દશા થશે, એનો જેમ આપણે વિચાર કરવાની દરકાર કરતા નથી, તેમ આપણા મૃતશરીરની શી દશા થશે, એના વિચારથી મિથ્યા કલેશને અનુભવો એ ઘટિત નથી. તે તો પ્રકૃતિ દ્રવ્યમાં-પંચમહાભૂતમાં વહેવું લાગી જાય એમ વધારે સારું. તેના ક્ષયની કલ્પનાથી મિથ્યા દુઃખ ભોગવાની જરૂર નથી.

આપણી જેવના ઉપર પ્રીતિ હોય છે, તેમના મરણથી આપણને જે ખેદ અને શોક થાય છે, તેનું આપણે પૃથક્કરણ કરીશું તો જણાશે કે તેમાં મરનાર પ્રત્યેના આ-આવનો અંશ ધણોજ થોડો હોય છે. મરણોન્મુખ થયેલા માણસનું દુઃખ દેખીને જે લાગણીઓ કલ્પન થાય છે, તે મોતની ખડી આવે છે તે વખતે એકદમ બદલાઈ જાય છે. તે વખતે આપણો પોતાનો સ્વાર્થ વધારે આગળ પડી આવે છે. તેના વિયોગનું દુઃખ, અત્યાર સુધી અરસપરસ સુખ અને પ્રેમની આપણે થયેલી, તે એકદમ બંધ પડવાનો સંભવ, અને તેના મરણથી આપણે જે ખોટા ખમતી પડશે તે, એ બધાના વિચારથી આપણને અમુકજ થાય છે. મરનારના સંબંધમાં તો 'સારું થયું બિચારો ઉપાધિમાંથી છુટ્યો' એવા જ ઉદ્ગાર મરણની પથારી આગળ સાંભળવામાં આવે છે; અને 'હવે અમારું શું થશે' એવા ઉદ્ગાર શોક કરનારના મુખમાં હોય છે આ ઉપરથી એમ નથી સમજવાનું કે દુનિયામાં નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ જેવું કંઈજ નથી. પણ મરણ પછીના શોકમાં વાસ્તવિક રીતે શાણપણ ઓછું જોવામાં આવે છે, એ તો કમુક્ત કાં સિવાય ચાલે તેમ નથી. વિચાર કરીને જોઈશું તો શોક કરવો ઉચિત નથી.

ખરા શોકને દેખાડવાની જરૂર નથી ' મોત આવવાનું એ ચોક્કસ છે, પણ તેની ઘડી ચોક્કસ નથી ' એમ સમજી દરેક ડાહ્યા માણસે પોતાની પાછળની પ્રિય વ્રજને ભવિષ્યમાં દુઃખ ન પડે, અને પોતાના મરણને લીધે તેમને નાચાર હાલતમાં આવી પડવાનું ન થાય, એવો અંદોઝસ્ત કરી રાખવો જોઈએ. આજ તેની છેલ્લી સેવા છે. દુરાચરણી અને તોફાની માણસોને મોતની દહેશત લાગે એ સ્વાભાવિક છે, પણ જેણે પોતાની જીંદગી સારી રીતે, ઉદ્યોગમાં અને લોકોને ઉપયોગી થવામાં ગાળેલી છે, તેને મોતની દહેશત ધરવાનું કાંઈ કારણ નથી. સ્પર્ધાની ઝાંઝાએ શીખવ્યું છે તેમ ડાહ્યા માણસે મોતને માટે દરકાર કરવી જોઈતી નથી, પણ પોતાનું જીવન કેવી રીતે ગાળવું તેની કાળજી રાખવી જોઈએ. શાણા પુરૂષે જીવનને સુખી બનાવવા માટે ત્રણ બાજતો લક્ષમાં રાખવી જોઈએ:-પોતાની ફરજ અજાવવી; નિર્રર્થક શોક અને દુઃખનો ત્યાગ કરવો; અને જે દાગીરાકાય એવું નથી તે સંતોષવૃત્તિથી સહન કરવું.

